

సాహిత్య జగత్తు

రవీంద్రనాథ టాగూరు

ఉ. సాహిత్యధర్మమున్ విమలసత్యముఁ బాపముచేత బాంకుచేఁ
కొరము గొందలేక చెడఁబొటినదైన యవస్థ దక్షులె
వ్వార లుసేక్షసేతు రది వారల చేటగు గాని ధర్మని
స్తాంధ్యమయ్య సత్యశుభదాయక మయ్యను దై వముండెడిన్.

మహాభారతము - తిక్కన

విశ్వ సాహిత్యమాల - రాజమండ్రి.

ప్రథమముద్రణ 1959.

ద్వితీయ ముద్రణ 1964.

ప్రతులు వేయి.

వెల రు 1-40

లలితా ప్రింటింగ్ వర్క్స్,

రాజమండ్రి-2.

స్వ విషయము

1935 లో విశ్వసాహిత్యమాలను ఆరంభించుటలో నూ ఆశయం ఆంధ్రప్రజలకు జాతీయ అంతర్జాతీయ రాజకీయాలపై నా, రాజకీయ సిద్ధాంతాలపై నా ఉత్తమగ్రంథాలను తేటతెలుగులో అందించడమే. అటుతరువాత దేశచరిత్రలు, జీవితచరిత్రలు, వైజ్ఞానిక గ్రంథాలేగాక నవలలు, కథలు, నాటకాలు, మొదలైన వాటిలో సుప్రసిద్ధమైనవి యెంచి, అనువదించి, ప్రచురించాలని నిశ్చయించాము.

విశాలాంధ్రలోని మూడున్నరకోట్ల ఆంధ్రులకు నేడు తమ దేశం, తమ భాష, తమ జీవితం నూతనస్థానంలో, క్రొత్త ఆశలతో అభివృద్ధి పరచుకొనేందుకు అవకాశం కలిగింది. అందు లక్ష్మి మంచి గ్రంథాలు ప్రచురించడం ఎంతేనా అవసరం. ఆ విధిని విశ్వసాహిత్యమాలకూడ యధాశక్తిగా నిర్వహిస్తుండని మనవి.

ప్రస్తుత విషయం. విశ్వకవి రవీంద్రుని గ్రంథాలు తెలుగులో ఎందరో ప్రచురిస్తూన్నారు. అదివరలో అనువదించబడి, ప్రచురింపబడినవికూడ మరల మరల అనువదించి, ప్రచురిస్తూన్నారు. ఎందుకు? లాభగోసం. సందేహంలేదు. కాని, సాహిత్య రంగంలో కేవల లాభాపేక్షయే గాక లోకకల్యాణం చేకూర్చు సుద్దేశ్యముకూడ నుండియోతరాలి. అట్లుగాక కేవలమూ లాభాపేక్ష మాత్రం ఉంటే గ్రంథప్రచురణ దుష్ఫలితాలకే దారితీస్తుంది.

“సాహిత్యజగత్తు” అనుపేరు యీవ్యాసావధికి నేను ఉంచి నాగే. నా మిత్రులొకరు యీ వ్యాసములను వంగభాషనుంచి

అనువదించి నా చేత నిడి రెండేండ్లు కావచ్చినది. ధనాభావముచే ప్రచురించలేక కొందరు ప్రచురణకర్తలను కోరినా లాభంలేక పోయింది. వారికి కావలసినవి నవలలు, కథలు మాత్రమే. అవై నా గ్రాంథికభాషలో ఐతే లాభంలే దంటూవచ్చేరు. చివరకి నేనే ప్రచురించాలని నిశ్చయించా. గ్రంథస్థమైన భాషను నా యిష్టం వచ్చినట్లు సవరించుకొనే స్వతంత్రం ఉన్నా, యీ గ్రంథంలోని విషయాన్ని బట్టి గ్రాంథికభాషనే ఉంచాలనిన్నీ నిశ్చయించు కున్నాను. వ్రాతప్రతిలో దీనిని చదివిన మిత్రులు యెంతో మెచ్చు కున్నారు. గ్రాంథికం వ్రాయడం, అందులోనూ తప్పులు లేకుండా వ్రాయడం చాలాకష్టం. పండితకవులై న శ్రీ మల్లంపల్లి శిరభేశ్వర శర్మగారు వ్రాతప్రతిని సరిచూచి, సవరించుటలో ఎంతో శ్రద్ధ వహించేరు. వారి కెంతో కృతజ్ఞుడను. నా కోరికను మన్నించి శ్రీ మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రిగారు “సాహిత్య జగత్తు” కు “కృతాంజలి” పేరిట పరిచయ వాక్యములను వ్రాసి యిచ్చిరి. అందుకు వారికి కృతజ్ఞుడను.

వంగభాషనుండి యీ వ్యాసముల ననువదించుటకు ఆమో దించిన శ్రీ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి (కేంద్రప్రభుత్వపు ఉపమంత్రి) గారికిన్నీ, అనువాదకులకున్నూ నా కృతజ్ఞతాపూర్వక వంద నములు. సెలవు.

కృతాంజలి

ఈ గ్రంథమునకు పీఠికాదులైన ఆధునికలొంఘనము లక్కఱ లేదని పూర్తిగా తెలిసియు వ్రాయుచున్నాను. ఇది, అది కానేకాదు. ఏతద్ గ్రంథప్రకాశకుల ప్రేమస్విన్నమైన స్నేహ నురోధముముందు నాకు ఒడలు తెలియకపోలేదు. కాని, దీనికి చదువరినై యుండినపుడు నేను నిలచినది భౌతికస్రవంచమునఁ గాదని యిప్పుడు చెప్పుకోగలుగుచున్నాను. విశ్వవిఖ్యాతమైన యొకానొక 'సాహిత్యవేది' కభిముఖుడనై కృతాంజలి నగుట కింతకంటె నావంటి యచ్చతెనుఁగువానికిఁ దరుణము లేదు.

వంగదేశీయుఁడు సుప్రతిష్ఠావంతుఁడు నగు రవీంద్రనాథ టాగూరు సాహిత్యహృదయకలశాబ్ధినుండి చిందిన కొన్ని ఆనంద రసబిందువు లిట్లు గ్రంథాకారము నందినవి. వంగముననో, ఆంగ్ల ముననో చదివి తాను టాగూరుగారి యీ సాహిత్యవిమర్శన విధానమునకు ముగ్ధుడై ఒక భావుకుఁడు కొన్ని వ్యాసము లిటు లనువదించి తెలుఁగువారి కీచ్చెను. ఈ యనువాదకర్త కలమునకు యశోవాంఛామషీరసము అంటుకొనకుండుట చూడఁగా, ఈకాల మునకు మిక్కిలి ఆశ్చర్యముగానే యుండును. పేరునకుఁగాక వస్తుతః ఆయన సహృదయత్వము మనలో నెల్లతీరులఁ బరిమ లించుచునే యుండును. అస్తు !

జగన్మోహనమైన కవిత్వము చెప్పి 'నోబెలు' బహుమానమునకు రచితాంజలి యగు రవీంద్రు నంతవాని సాహిత్యసమీక్షాదృష్టి యెట్టిదై యుండునో తెలుగువాఁడు తెలిసికొనుటకు వాఁచుచు. ఆ పిసాసను తీర్చుట కీ యనువాద మావశ్యకమై చరితార్థ మగుచున్నది. ఇందు, సాహిత్యము—సాహిత్యసామగ్రి—సాహిత్యవిచారకుఁడు—సౌందర్యబోధము — విశ్వసాహిత్యము—సౌందర్యము : సాహిత్యము — సాహిత్యసృష్టి — సాహిత్యతత్త్వము—అను నెన్ని శీర్షికలు కల వ్యాసము లున్నవి. అన్ని వ్యాసములందును సాహిత్యవిచార మంతర్వాహిని. ఎంత యెవరు చెప్పినను సాహిత్యానందము సహృదయహృదయానుభవైక వేద్యమే కాని నిర్వచనీయూశము కాదు. ఈ మాట 'పల్లవి' గాఁ జేసికొనియే మన ప్రాచీనాలంకారికులు సహస్రముఖముల సంపుటములు సృష్టించి, సాహిత్యతత్త్వమును గ్రాసము చేసియున్నారు. వానిలో భిన్నములైన ప్రస్థానము లున్నవి. రవీంద్రున కా యాలంకారికవాదములతోఁ బరిచయము లేకుండుట సంభవము కాదు. ఆ మన సంస్కృతభాషలోని రామాయణమును కాళిదాసకృతులను చదివి వెలువరించిన యానందభేలనము విశ్వమోహనముగా నున్నది. ఆయన గొప్ప గడుసరిగా సాహిత్యచర్చ చేసి చూపుచున్నాఁడు. రీతి — వృత్తి — వక్రోక్తి — ఔచిత్యము—అలంకారము — రసము — ధ్వని ఇత్యాదులు సంస్కృత సాహిత్యగ్రంథములలో అవిరళముగా వినిపించు పరిభాషాపదములు. వానిని రవీంద్రుఁడు చాల విరళముగా వాడుకొన్నారు.

సత్యము - శివము - సుందరము - సంగీతము - శిల్పము - చిత్రము
 - రూపదక్షత - విశ్వసాహిత్యము ఇత్యాదికమైన క్రొత్త నామ
 కరణములతో ఆయన సాహిత్యసమీక్ష నడచుచున్నది. అంగ్ల
 సారస్వతపరిచయము లేనివారిలో నిది నూతనకౌతుకము శేక
 త్తించుటకుఁ జేసిన పనితనమా ! అనిపించును. రవీంద్రుఁడు ప్రాచ్య
 భాషాగ్రంథపరిశీలనములో నెట్టి వై దుష్యము గడించుకొనెనో,
 ఆయన అర్జించుకొన్న పాశ్చాత్యవాఙ్మయపాండిత్యమును దాని
 కిబ్బడి యగు బలము కలది యనుట లోకవిదితము. ‘సౌందర్యము’
 ను గూర్చి ఆయన చేసిన గభీరమైన వ్యాఖ్య సూత్నరమణీయ
 మైనది. ప్రాచ్యసాహిత్యవిమర్శకు లీ పేరితో దాని నింతగా
 స్తుతింప లేదు. రవీంద్రుడు ‘రమణీయార్థప్రతిపాదక శబ్దస్వరూ
 పము’ సామ్రాజ్యరింపఁ జేసికొని, సహజప్రతిభాసాభాగ్యముతో
 ‘సౌందర్యబోధము’ ను గూర్చి పాశ్చాత్యపద్ధతిలో మనకు గొప్ప
 వ్యాసములు ప్రసాదించెను.

ఈ వ్యాసములలోని చాల వాక్యముల లోతు చూచి
 నఁగాని యర్థము కాదు. ఆయన తన వక్తవ్యవిషయము స్పష్ట
 ము గాలేదని మరల మరల వివరించుటకు యత్నించెను. ఆయన
 స్వయము విశ్వకవి యగుటచే కావ్యరచనలోవలె నొక్కొక్క
 యూహను ఉదాహరణపురస్సరముగా నెల్లెట్లు ఉల్లేఖించిన నది
 పాఠకుని హృదయమునకు ఒత్తుకొనునో యట్లు వ్యాసరచనలో
 కవితాలీల ప్రదర్శించెను.

రవీంద్రుని సహజసనాతనహృదయమున కీ క్రిందివాక్యములుదాహరణముగా భావింపఁగలము :

“ భగవానుని యానందస్పృష్టి తననుండి తానే యుత్సారింపమైనది. మానవహృదయసంబంధియైన యానందస్పృష్టి దాని ప్రతిభ్వని మాత్రమే. ”

“ సాహిత్యము వ్యక్తివిశేషసంబంధి కాదు. అది రచయితది కాదు. అది దైవవాణి. ”

“ వాస్తవమైన సౌందర్యము సమాహితచిత్తుఁడైన సాధకునకుమాత్రమే ప్రత్యక్షవిషయము. లోలుపుఁడైన భోగికికాదు. ”

“ సాహిత్యము సత్యమే యానంద మని, సత్యమే యమృతమని తెలియఁజేయుచున్నది. సాహిత్య మీ యుపనిషత్సంక్రమము నహరహము వ్యాఖ్యానము చేయుచున్నది. ‘ రసో వై సః, రసం హ్యేవాయం లభ్యానన్దీ ’ భవతి ’

ఈ మొదలగు వాక్యములు రవీంద్రుని యంతస్సత్త్వమును పట్టి చూపించుచున్నవి. సరియ. ఇట నొక ప్రసంగాంతరమునకు మన్నింప వేడుచున్నాను.

మన తెలుఁగుదేశమును చూచుకొన్నచో నేఁ డీ దేశము ప్రశాంతముగా నున్నదనుటకు వీలు లేదు. ఈ యప్రశాంతి రాజకీయ మని నా యభిప్రాయము కాదు. సాహిత్యప్రపంచమునకు సంబంధించినదే. సాహిత్యమునకును రాజకీయసంబంధము ఏ యత్కించిత్తో సోకుటవలసినే యీ యశాంతి యేర్పడె నని

యెవరేని అనినచో, అదియు సులువుగాఁ ద్రోచివై చుటకు వీలు లేని యాలోచనమే. “ మా రచనలు ఏల సాహిత్యమున చేరవు? ప్రాచీనకవుల గ్రంథము లన్నియు ఉత్తమసాహిత్య మనుటకు అవకాశ మున్నదా? బంధములలో బిగింపబడుటయే సాహిత్య లక్షణమా? భావాంబరవీధి విశ్రుతివిహారిణి యగు భారతీని నియమశృంఖలములతో బంధించుట ఆనందపుఁ గూటిలో మట్టి కొట్టుట కాదా! ” అని, ఈదృశ్యమైన యుద్ఘోషము తెలుఁగు నాట పత్రికలలో ఉపన్యాసవేదికలమీద మనము వినుచున్నాము. ఈ యన్నింటికి సస్రమాణసమాధానములు విద్వాంసులు చెప్పక పోవుట లేదు. పై వారు వినకపోవుటయును లేదు. కాని, అన్య సంస్కారవాసితిములై వికసించు వారి మానసముల కది పట్టుట లేదు. అది వారి దోషము కాదు. వారినిగూర్చి రవీంద్రుని మందలింపు ఎట్టి దనఁగా? “ సౌందర్యము ననుభవింప నెఱుంగేని భోగలాలసతను దమించి, శుచివై శాంతచిత్తుడవు కావలసి యున్నది. ” — “ ప్రథమ వయస్సునందు బ్రహ్మచర్యపాలన మొనర్చి జీవితమును వికసింపజేసికొన వలయును. ” ఇట్టి కఠోరోప దేశములు చేసినంత మాత్రమున రవీంద్రుని ‘ శుష్కవేదాంతి ’ యని యెవ్వరును అనఁజాలరు గదా !

సాహిత్య మనఁగా నేమి? హిత మనఁగా విధి; అదియే విహితము. సహిత మనఁగా విధిసహితము. తద్ధర్మమే సాహిత్యము. అది బ్రహ్మకంఠోద్గతమైన ఓంకారము కాక ఎఱిమగును! ప్రణ వానందమే సాహిత్యానందముగా వివర్తించుచున్నది. దీనినే

రవింద్రుడు డిటులు కవిత్వములో వ్రాసెను. " సమస్త విశ్వవ్యాప్తముగా నున్న తత్త్వమువలెనే గానమునం దొక తత్త్వమున్నది. అందుకే అది 'ఓం' ను ఆశ్రయించుకొని నిలిచిపోవును. ఈ గానమును నేను విందును, వినిపిండును. దానిని ప్రత్యక్షముగా నెవరైన న స్వీకరింతురు. అది అమృతస్వంధయై శాశ్వతమైనది. "

వేదము లనాదిసాహిత్యము. పురాణములు- శాస్త్రములు సాహిత్యాంతర్గతములు. పురాణసాహిత్యము - శాస్త్రసాహిత్యము-కావ్యసాహిత్యము - ఇత్యాదికమైన వ్యవహారము అర్థము లేకుండ జనించినది కారు. శ్రీనాథుడు " వేదపురాణశాస్త్రపదవీ నదవీయసి యైన పెద్దముత్తైదున " అని చూచి మళ్ళీ నభివర్ణించెను. ఆమెయే శబ్దశక్తి. ఆ శక్తి వేదపురాణశాస్త్రసాహిత్య పారిజాతప్రసవములోని సౌరభము. ఆమె చరణాబ్జస్పర్శ భాగ్యము అసాహిత్యస్థలమునకు పట్టదు. సాహిత్యశబ్దార్థ మంత అణు సూక్ష్మము. తరువాత శబ్దార్థసాహిత్యము సాహిత్యమనియు మనవారు చెప్పిరి. ఈ శబ్దమునకు వ్యుత్పత్తి యెట్లు చెప్పినను ' హితము ' దానినుండి తొలంగింపరానిది. హితము మంగళార్థకము, దానిలో పథ్య మున్నది. దానిలో నిఘానియున్నది. ' నియతి ' శబ్దమునకు ' ఇనుపసంకల్ప ' యను అర్థము చెప్పు మేధావులకు రవింద్రుడుడుకూడ సహస్కారము చేయును.

అనపేక్షితవిస్తరముగా సాహిత్యమునుగూర్చి వేదము కలుగజేసికొనను. మన దేశమున ఈనాడు కొండెలు కాపెండు ప్రశ్నములకీ గ్రంథము సమాధానము. సహృదయుల! గ్రంథము

రనుచీయుమైన కావ్యము. కావ్యముగా నేను చమత్కరించినది. మరల జదువుకొందును. రవిద్రుడే చెప్పినట్లు “కావ్యమునకుఁ గాని చిత్రమునకుఁగాని సమాప్తి యందే సమాప్తి లేదు.”

వివర నొకచూట.

ఈ ‘సాహిత్యజగత్తు’ విశ్వసాహిత్యమాలలో పది ముఖము నీడని, వాడని కుసుమరాజము. ‘విశ్వసాహిత్యమాల’ ప్రకాశకులు, సాహిత్యభోజనులు, సహృదయులు, బహుగ్రంథ రచయితలు సగు శ్రీ, మహీధర జగన్మోహనరావుగారు నాచే ని కొలఁది మాటలుచలికించి ‘రవి’ ముందు కాగడా సట్టింది నాడు.

రాజమహేంద్రవరము }
కాలము : డిసెంబరు
1-11-1959 }

మధునాపంతుల

సత్యనారాయణశాస్త్రి.

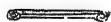

విషయ సూచిక

	పుట
సాహిత్యము	17
సాహిత్యసామగ్రి	25
సాహిత్య విచారకుడు	36
సౌందర్యబోధము	49
విశ్వసాహిత్యము	83
సౌందర్యము : సాహిత్యము	114
సాహిత్యసృష్టి	137
సాహిత్యతత్త్వము	168

సాహిత్య జగత్తు

సాహిత్యము

బహిర్జగత్తు మన మనస్సునందు ప్రవేశించి మరొక జగత్తుగా, సాహిత్యజగత్తుగా పరిణమించుచున్నది. దానియందు కేవలము బాహ్యజగత్తునందలి వర్ణములు, ఆకృతులు, ధ్వనులే కాదు - వానితోపాటు మన బాసోగులు, భయవిస్మయములు, సుఖదుఃఖములతో సంక్లిష్టమై యది మన హృదయవృత్తికి సంబంధించిన విచిత్రరసముచే ననేక భావములుగ నాభాసితమై యొప్పుచున్నది.

ఈ హృదయవృత్తియొక్క రసముతో జీర్ణింపజేసికొని మనము బహిర్జగత్తును విశేషరూపమున స్వకీయ మొనర్చుకొనుచున్నాము.

తిగిన పరిమాణముతో జీవరసము కలిగియుండనివారు ఖాద్యనస్తుప్తులను జీర్ణింపజేసికొని, శరీరమునకు స్వాస్థ్యవర్ణములు, నెల్లు పరిణమింపజేసికొనజాలరో యట్లే హృదయవృత్తి సంబంధమైన యీ రసమును తిగినంతిగా జగత్తునందు ప్రయోగింపజాలనివారు బహిర్జగత్తు నంతిర్జగత్తుగా, తమదైన జగత్తుగా, మానవ జగత్తుగా ననుభవింపజాలకున్నారు.

అక్కడ వ్యక్తి కేవలము జడప్రకృతిగా జన్మించును. జగత్తున దశ్యంతాల్పచిను నుములుందే దూతని కౌత్సహ్యము. అట్టి వ్యక్తి ప్రపంచమున జన్మించినాడ యెక్క-వభాగము ప్రపంచమునందీ వంచితడగుచున్నాడు. అతని హృదయ గనాక్షము లల్పసంఖ్యాకములు, అవియు విస్తృతములుగాక సంకల్పములగుట నీ విశాలవిశ్వమున సత్యము ప్రవాసితమగుచున్నాడు.

సర్వత్ర జాగరితమైన విస్మయ ప్రేమకల్పనావేశములతో సాభాగ్యవంతులై నవారును లేకపోలేదు - ప్రకృతిలో వారి గడుగునను నిమగ్తతమే. లోకాలయమునందలి సర్వములై నయు తేజనములును వారి చిత్తవీణను నానారాగిణులతో స్పందింపజేయును.

బహిర్విశ్వము వీరి మనస్సునందు హృదయవృత్తికై జెందిన నానారసములచే, నర్తములచే, నూపములచే సనేకవిధములుగ సుసంపన్నమగుచున్నది.

చిత్తవృత్తి ప్రభావముచే గౌరవగు విశేషస్వప్రయోజనమే మానవుని కన్నిటికిని మించి యుపాదేయమైనది. నీనివలన బహిర్జగత్తునకును, మానవజగత్తునకును గల మహదంతరము సూచితమగుచున్నది. తెలుపేదో, నలుపేదో; పెద్దదేదో, చిన్నదేదో; ప్రియమైనదేదో, అప్రియమైనదేదో; సుందరమైనదేదో, అసుందరమైనదేదో; మంచియేదో, చెడ్డయేదో; మానవజగత్తి విషయము సనేకవిధములుగ నభివర్ణించును.

ఇంక నీ మానవజగత్తు మన హృదయములందుఁ బ్రసరింపించుచున్నది. ఈ ప్రవాహము పురాతనమును, నిత్యనూతనమును. నవనవేంద్రియములు, నవనవహృదయములనుండి యీ సనాతనప్రాతస్సు చిరనవీనమగుచు జాలువాడుచున్నది.

కాని, దీనిని చూడగలుగు తెల్లు ? దీని నే యుపాయమున ధారణ చేసికొనవగును ? ఈ యపురూపమైన మానవ జగత్తునకు రూపము నొసంగి, తిరిగి బహిర్జగత్తునఁ బ్రకాశింపజేయుఁ జాలనిదో, 'నీది నిత్యసృష్టమై నిత్యము నప్తమగుచుండును. ఇనను నీ వస్తువు నప్తముకా నిచ్చుగింపదు. హృదయనస్తువు తన్నుతాను వ్యక్తమొనర్చుకొనుటకై వ్యాకుల మొందుచుండును. అందు నలననే మానవునియందు సాహిత్యమునకై యీ యాగేగము.

సాహిత్యమిహాంసయందు రెండువిషయములను లక్ష్యమునం దుంచుకొనవలసియున్నది. విశ్వముపై సాహిత్యకారుని హృదయమునకుఁగల యధికార మెంతటి దనునది మొదటిది ; రెండవది యది స్థాయీరూపమున నెంతగా వ్యక్తమైన దనునది.

ఎల్లతావులందు నీ రెంటియందును సామంజస్యముండదు. ఎచ్చట నట్టిది లభ్యమో యచ్చట సునర్ణమునకు సువాసన యబ్బుటవంటిది.

కల్పనాసచేతనమైన కవిహృదయ మెంతగా విశ్వవ్యాప్తయగునో అంతగా నతని రచనాగభీరతయందు మన పరితృప్తి యతిశయించును, అంతగా మానవవిశ్వోచలములు విస్తారములై మన చిరంతవిహరత్రేమ వైఫల్యము నొందును.

కాని రచనాశక్తి నైపుణ్యముకూడ సాహిత్యమునం దమూ లభ్యమైనది. హేతు వేమన దేని నాలంబన మొనర్చుకొని యాశక్తి ప్రకాశితమగునో యది యితరవిషయములతో పోల్చి చూచి నప్పు డతినామాన్యమైనదైనను, కేవలము నశించునది మాత్రము కాదు. అది భాషయందు, సాహిత్యమునందు సంచితమగు చుండును. అది మానవుని ప్రకాశకసామర్థ్యమును నృద్ధిజేందించును. ఈ నామగోస్థిసలబ్ధికై మానవుడు నిరంతరము వ్యాకులితుండగుచున్నాడు. ఏ కృతినయూహనాహామ్యమున నీ సామర్థ్యము పరిపుష్టమగుచుండునో మానవుడు దానిని యశస్వంతముగ నొనర్చి ఋణవిముక్తుడగుచున్నాడు.

హృదయభావోపకరణములవలన సంతరమున సృష్టమగుచున్న మానవజగత్తును బహిఃప్రకాశ మొనర్చు నుపాయ మేమి? భావోద్రిక్తముగ దానిని బ్రకాశింపజేయువలెను. ఈ యుద్దేశింపజేయుట కనేకోపకరణములు కావలయును.

పురుషులయొక్క కచేరీమస్తు లతినామాన్యములు - అవి యెంత నిరాడంబరములో మంతి యుపయోగకరములును. ఇక స్త్రీల వేషభూషలు, లజ్జావినయములు, భావభంగులు సభ్య సమాజములందెల్ల ప్రచలితములే. స్త్రీల వ్యవహారము హృదయ సంబంధి. వారు హృదయము నీయనలయును, హృదయము నాకిర్దింపవలయును - అందుచే వారి వేషభూషలు నితాంతము సామాన్యములును ససమగ్రములు నైనచో కుదురదు. పురుషులకు యథాయథముగ నుండు టావశ్యకము. కాని స్త్రీలు సుంద

రముగ నుండవలయును. పురుషుల వ్యవహారము మొత్తము మీద నున్నప్పుడుగుటలోనే శోభ యున్నది. కాని స్త్రీల విషయమున ననేకాపరణలు ఆభాసేగితములు నుండియేతీరవలయును.

సాహిత్యమును నట్లే తన కార్యసాధనమునకై యలంకారములను, రూపకములను, ఛందములను, ఆభాసములను, ఇంగితములను ఆశ్రయించును. దర్శనవిజ్ఞానమువలె నిరలంకారముగ నుండుట సాహిత్యమునకు పొసగని విషయము.

అపురూపమును రూపములో వ్యక్త మొనర్చునలె ననిన పాదమున ననిర్వచనీయమును రక్షించుకొన వలసియున్నది. స్త్రీలకు శ్రీయును, హ్రీయునువలె సాహిత్యమునం దనిర్వచనీయతయును లక్షింపఁదగియున్నది. అది యనుకరణాతీతము. అది యలంకారము నతిక్రమించి నిలుచును, అలంకారాచ్ఛన్నము కాదు.

భాషయం దీ భామాతీతమైన దానిని ప్రతిష్ఠిత మొనర్చుటలో సాహిత్యము ప్రధానముగ రెండు వస్తువులను సమ్మిశ్రిత మొనర్చును. అందోకటి చిత్రము, రెండవది సంగీతము. చూట లుగోఁ జెప్పజాలని దానిని చిత్రముద్వారా వ్యక్త మొనర్చవలయును. సాహిత్యమునం దీ చిత్రాకార్యమున కవధులు లేవు. ఉపమ - తులన - రూపకముల మూలమున భావములు ప్రత్యక్షము లగుచుండును. ‘పరుగులిడు కన్ను దర్శింప పక్షివోలే.’ దర్శించుటయందలి వ్యాకులత కేవలము మాటలలో నెట్లు వ్యక్తమగును? ‘దృష్ట పక్షివలె నెగిరిపోయెను’ అను నీ చిత్రమునందు

ప్రకాశ మొనర్చుటలో ప్రబలమైన వ్యాకులత ముకూర్తములలో శాంతిని పొందినది.

ఇంతేకాక ఛందమునందు, శబ్దమునందు, వాన్యవిన్యాసమునందు సాహిత్యము సంగీతము నాశ్రయించవలసియున్నది. ఏ విధమునను చెప్ప వలనుపడని దాని నీ సంగీతిమూలనే వ్యక్త మొనర్చవలసి యున్నది. అర్థవిశ్లేష మొనర్చి చూచిన యతి సామాన్యమగు విషయము సంగీతాశ్రయమును గొంది యసామాన్యమై యొప్పును. శబ్దమునందలి నూనెదనను సంగీతమే ప్రసరింపజేయజాలును.

అందువలన చిత్రసంగీతములు సాహిత్యమునకు ప్రధానోపకరణములు. చిత్రము భావమున కావృత్తి నొచ్చును. సంగీతము భావమునకు గతి కల్పించును. చిత్రము రేహము, సంగీతము ప్రాణము.

మానవహృదయము మాత్రమే సాహిత్యమునందు ప్రతిస్థితముకాదగిన విషయ మనుటకూడ కేవలము సమంజసము కాదు. మానవుని చరిత్ర జడస్పృష్టివలె నింద్రియాయత్తగమ్యము కాని యొకానొక విలసనము. దానిని నిల్చిపోవ్వనిన నిలిచి పోదు. మానవుని చరిత్ర పరమాత్ముక్యజనకమైనది. దానిని పశుశాలయందు పశువునలె కట్టివేసి, పంజరమున బంధించి యుంచుటకు వీలులేదు.

ఈ బంధనాతీతమైన విచిత్ర మానవ చరిత్రమునుకూడ సాహిత్య మాంతరలోకము నుండి బాహిరమున బ్రతిష్ఠింప

వాంఛించును. ఇది యత్యంత మూఢ కందని పని. మానవచరిత్రము స్థిరమైనది కాకపోవుటయే యందులకు హేతువు. ఇంకనే కాంక్షములు, అనేకస్థములు. దాని ప్రధానాంతరముంగలియవారిత్వమైన గమనస్యవస్థ సహజమైనదికాదు. అదికాక దాని లీల యత్యంతసూక్ష్మము, అత్యంతభావనీయము, అత్యంతాకస్మికము. దానిని పరిపూర్ణాకారములో హృదయగమ్య మొనర్చుకొనుట కసాధారణమైన సామర్థ్య మవసరము. వ్యాసవాల్మీకిులు, కాళిదాసాది మహాకవు లీ కార్యమును సామర్థ్యముతో నిర్వహించిరి.

మానవచరిత్ర వారిచే నెక్కువగ నభివర్ణింపబడినది. చస్తుతః బహిఃప్రకృతియు మానవచరిత్రయు, మానవ హృదయమున ననుకూలము ధరించు నాకృతియు, ధ్వనింపజేయు సంగీతమును భావించిత్వమైనచో నదియే సాహిత్య ముపజెల్లును.

భగవానుని యానందము ప్రకృతి యందును మానవ చరిత్రయందును తన్ను తాను రచించుకొనుచున్నది మానవ హృదయ మట్ల సాహిత్యమునందు తన్ను దాను సృజించుకొనుటకును వ్యక్త మొనర్చుకొనుటకును యత్నించుచున్నది. ఈ యత్నమున కంతములేదు. ఇది విచిత్రము. మానవ హృదయమునందలి యీ చిరంతన యత్నమునకుఁ గవిలోక ముపలక్ష్యము మాత్రమే.

భగవానుని యానందస్పృష్టి తననుండి తానే యుత్పాదితమైనది. మానవ హృదయ సంబంధియైన యానందస్పృష్టి దాని

ప్రతిధ్వని మాత్రమే. ఈ జగత్సృష్టియొక్క యానంద ర్ముఖా
రమే మన హృదయవీణాతంత్రుల సహరహఘు స్పందింపజేయు
చున్నది. ఏ మానసికసంగీతము భగవానుని సృష్టికి ప్రతిఘాతముగ
మన యంతరమునందలి సృష్ట్యావేగ హేతుకిమో దాని యున్నే
షమే సాహిత్యము. విశ్వనిశ్వాసము మన చిత్తవేణువునం దే
రాగిణిని మ్రోయించుచున్నదో సాహిత్యము దానినే స్పష్టముగఁ
బ్రకాశింపజేయటకు యత్నించుచున్నది. సాహిత్యము న్యక్త
విశేష సంబంధి కాదు. అది రచయితిది కాదు; అది దైవవాణి.
బహిస్సృష్టి దాని మంచిచెడ్డలతో అసంపూర్ణతతో చిరకాల
మెట్లు వ్యక్తమగుటకు యత్నించుచున్నదో నీ వాణియు నట్లే
దేశ దేశములందును సర్వభాషలందును మానవాంతరంగముల
నుండి బహిర్గత మగుటకు యత్నించుచున్నది.

సాహిత్య సామగ్రి

కేవలము స్వాత్మానందముకొఱకైన రచన సాహిత్యము కాదు. కవిత్వమునుగూర్చి యనేకులకనేకాభిప్రాయము లున్నవి. విహంగ మెల్లు స్వకీయోల్లాసమునకై గాన మొనర్చుచో, లేఖకుని రచనోచ్ఛ్వాసమును నట్లే యాత్మగతప్రయోజనమాత్రమనియు - పాఠకు-లిక చెవులు రిక్కించుకొని దాని నాలకింపదగియున్నా రను భావ మొకటి. విహంగగానమునందు నైత్యము తత్సమాజాపేక్షితలక్ష్య మనలు లేనే లేదని విస్తృతముగ చెప్పుజాలము. లేకున్న లేకుండుగాక. దీనిని పురస్కరించుకొని తర్కించుట వాంఛనీయము. కాని లేఖకుని ప్రధానలక్ష్యముమాత్రము పాఠక సమాజమే. అందువలననే యది కృత్రిమ మనదగియున్నదనుట పొసగనిది. మాతృస్తన్యము కేవలము సంతానము కొరకైనను నది స్వతఃస్ఫూర్త మనుటలో నాటంక మేమున్నది ?

నీరవకవిత్వము, ఆత్మగతభావోచ్ఛ్వాసము నను నీ రెండుకొఱమాలిన మాటలు కొన్నికొన్ని తావులందు ప్రచలితముగ నున్నవి. కాష్ఠమును మండింపజాలని దాని నగ్ని యనుట కూడనిదై నట్లే అంతరిక్షమువైపు దృష్టి నిగిడ్చి యాకాశమువలెనే నిశ్శబ్దముగ నుండువానిని కవి యనుట కూడ నట్లే యసంగతమైనది. ప్రకాశనమే కవిత్వము. మనస్సునం దేమి యున్నదో యేమి లేదో యోచించుటయం దితరులకు లాభనష్టములు కలుగునని లేవు.

‘మిష్టాన్న మితరే జనాః’ అను నుడియన్నది. భాండారిముని నిలువయున్న నాహారపదార్థ మెంతయో ఊహించి గణించుటలో నితరులకు నుఖ మేమున్నది? వారికి వలయునది యిష్టమైన మృష్టాన్నము.

సాహిత్యశ్రేత్రమున నాత్మగతభావోచ్ఛ్వాసమును నట్టిదే. రచన రచయిత స్వకీయమునకు కాదనునది గమనింపదగిన విషయము. దానిని పురస్కరించుకొనయే విచారణ చేయవలసియున్నది. మన మనస్సునం దొక స్వాభావికప్రస్ఫుత్తి యున్నది. అనేక సూచనములందు తన్నుతా ననుభూతి మొనర్చుకొనవలయునను నది వ్యాప్త మగుటకును స్థాయిత్వము నందుటకును సర్వప్రాణులయందును నిరంతరమైన ప్రయత్న మొకఁ డున్నదనుట ప్రకృతిలో మనము దర్శించుచున్న విషయము. జీవి సంతానము ద్వారా తన్నుతా నెంత బహుగుణితముగ నొనర్చుకొని యెంత యవకాశము నాక్రమించుకొనునో తన జీవనాధికార మంత యెక్కువ విస్తృత మగుచున్నట్లు భావించుకొనును. తన యస్తిత్వమును తా నంతయధికముగ సత్య మొనర్చుకొనుచున్నట్లెంచును.

మానవుని మనోభావమునందునై త మట్టిదే యొక యత్నమున్నది. భేద మేమన, ప్రాణియొక్క యధికారము దేశకాలములందు; మనోభావముయొక్క యాధిపత్యము మనఃకాలములందు. మనోభావముయొక్క ప్రయత్నము చిరకాల మనేకమనస్సులను స్వాయత్త మొనర్చుకొనుటకై యున్నది.

కేవల మీ యాకాంక్షను పురస్కరించుకొని ప్రాచీన కాలమునుండి ఎన్ని యింగితములు, ఎన్ని భాషలు, ఎన్ని లిపులు, ఎన్ని శిలాశాసనములు ! చెట్ల ఔరడలపై, కాగితములపై, కుంచెలతో, గడ్డపారలతో, కలములతో నెంత ప్రయాసము ! ఎడమవైపునుండి కుడివైపునకు, కుడివైపునుండి యెడమవైపునకు, పైనుండి క్రిందికి, ఒకవైపునుండి మరియొకవైపునకు నెన్ని విధములైన పోకడలు ! నేనేది యోచించితి నో అన భవించితి నో యది నశించదు. అది మనస్సునుండి మనస్సునకు, కాలమునుండి కాలాంతరమునకు నాలోచింపఁబడి, యనుభూత విషయమై ప్రవాహితమై పోవుచుండును. నా యిల్లువాటిలి, నా గృహోపకరణములు, నా మనశ్శరీరములు, నా సుఖదుఃఖవిషయములు, అన్నియు నశించును — కాని కేవలము నేను భావించినది, యవబోధ మొనర్చుకొనినది, చిరకాలము మానవభావనను, బుద్ధిని ఆశ్రయించుకొని ప్రపంచమున నిలచిపోవును.

మధ్యఅసిరాయందలి గోచీమరుభూమియొక్క వాలుకాస్తూపమునుండి విలుస్తమానవసమాజమునకుఁ జెందిన విస్మృత ప్రాచీనకాలమునాటిదైన జీర్ణలిఖితగ్రంథము బయటపడినప్పుడు, ఆ యర్థముకాని భాషలోని యపరిచితాక్షరములలో నెట్టి వేదన ప్రకటమగును ! ఏ పురాకాలమందలి యే సజీవచిత్రప్రయత్నము నేడు మన మనస్సులందు ప్రవేశలాభమునందుటకై వ్యగ్రత నొందుచున్నదోకదా ! వ్రాసినవాడేమో లేడు. వ్రాయఁబడిన

కాలమునందలి ప్రపంచము లేదు. కాని మానవమానసమునందలి భావముమాత్రము సుఖదుఃఖములమధ్య లాలితమగుటకు యుగయుగంతరములవరకు వచ్చి తన పరిచయము నీయఁజాలకున్నది. హస్తద్వయముఁ జూచి ముఖములవైపు లక్ష్మించుచున్నది.

జగత్తునం దశోకచక్రవర్తి సర్వశ్రేష్ఠుడు. ఆయన తన యువదేశములను చిరకాలము శ్రుతిగోచరము లగునట్లు చేయఁగోరెను. వాని నాయన శిలలపై చెక్కించెను. శిల లెన్నటికి నశించవని, నదలవని, యనంతకాలపథపార్శ్వమున నచలముగ నిలచి నవననముగముల పథిక్రేణి కొకే ప్రబోధమును చిరకాలమునరకు నావృత్తి చేయుచుండునని భావించెను. శిలల కాయన సుభాషించు భారము నొసఁగెను.

శిలలు కాలాకాలములను గూర్చిన విచారణ సజ్జనక ఆయనభాషను మోసికొనుచు వచ్చినవి. ఎక్కడి యశోకచక్రవర్తి ! ఎక్కడి పాటలీపుత్రము ! ధర్మజాగరితమైన భారతవర్షము యొక్క యా గౌరవదినము లెచ్చట ! కాని శిలలుమాత్ర మా కాలమునందలి యా యువదేశములను విస్మృతాక్షరములలో అప్రచలితమైన భాషలో నేటికిని యుచ్చరించుచున్నవి. ఎంతకాల మరణ్యములలో రోదించినవి ! అశోకుని యా మహావాణికూడ నెన్ని వందలయెట్లు మానవహృదయమును మూగవానివలె కేవలము సంకేతములద్వారమున నాహ్వానించినది ! మార్గమునఁ బడి రాజపుత్రు లేగినారు ; మొగలులు పయనించినారు ; పఠాను లరిగినారు. ఆయా మార్గముల ఖడ్గములు విద్యుత్తులవలె క్షీప్ర

నేగమున ప్రళయఘాతముల నొనర్చి మరలివని. వా రెవరును ఆ వాణి యింగితమును పాటించలేదు. సముద్రాంతరముల నున్న నేక్షుద్రద్వీపముచుగూర్చి యశోకు డెన్నఁడును కల్పనఁ గూడ చేసి యుండలేదో, ఆయన శిల్పులు శిలాఫలకములపై నాయన యనుశాసనముల నుత్కీర్ణ మొనర్చుచుండిన సమయమున నే ద్వీపమునందలి భాషాహీనప్ర స్తరస్తూపమున నరణ్యచారులైన ద్రావిడులు తమ పూజావేగమును స్తంభిత మొనర్చుచుండినో, ఆ ద్వీపమునుండి సహస్రవర్షముల తదుపరి యొకవై దేశీకుడు వచ్చి యా మూకేంగితపాశమునుండి యా భాష నుద్ధరించెను. చక్రవర్తియైన యశోకుని యాకాంక్ష యిన్ని శతాబ్దములకు తరువాత నొకానొక వై దేశీకుని సాహాయ్యమున సార్థక మొనర్పఁబడినది. ఆ యాకాంక్ష వేరేమియు కాదు. తా నెంతటి సామ్రాట్టు కానిమ్ము. తన కేది యిష్టమో ఏది యని ష్టమో, తన దృష్టియం దేది మంచిదో దోది చెడ్డదో, దానిని సామాన్యసభికునికిఁగూడ తెలియజేయవలయును. ఆయన మనస్సు వందలి భావము లన్నియు నిన్ని యుగములనుండి సర్వమానవుల మనస్సుల యశ్రయము నభిలషించి పథప్రాంతమున నిలచి యున్నవి. చక్రవర్తిదైన యా యోగ్రామగు నాకాంక్షవైపు మార్గగాములలో నెవరే నొకరు చూచుచున్నారు, వేరొకరు చూడకయో యోచుచున్నారు.

ఇట్లునుటలో నశోకుని యనుశాసనములను నేను సాహిత్య ముచున్నానని కాదు. మానవహృదయమునందలి యొకానొక

ప్రధానాకాంక్ష యిందు ప్రమాణిత మగుచున్నది. మన మొక మూర్తిని నిర్మాణించుచున్నాము, చిత్రమును గీయుచున్నాము, కవిత నల్లుచున్నాము, ప్రస్తుతమందిరమును నిర్మించుచున్నాము. దేశదేశములందు చిరకాలాగతముగ అవిరామముగ నిట్టి యొకానొక యత్న మొనర్పబడుచునే యున్నది. దీని భావము మన మియు కాదు. మానవహృదయము మానవహృదయమున నమరత్వమును కాంక్షించుచున్న దన్నమాట.

ఏది చిరకాలిన మానవహృదయమున నమరత్వసిద్ధి నభిలషించుచున్నదో యది సాధారణముగ క్షణకాలీనమైన మన ప్రయోజనమునుండి, ప్రయత్నిమునుండి యనేక విధములుగ పార్థక్యమును వహించును. మనము నత్సరమాత్రప్రయోజనము నాశించి ధాన్యము, యవలు, గోధుమ మొదలైన యోషధీ బీజములను నాటుచున్నాము. కాని యరణ్యమును స్రణిష్ఠింప నెంచినచో వనస్పతీబీజములను సమకూర్చుకొనవలసియుండును.

సాహిత్యమునం దట్టి చిరస్థాయిత్వమానకైన యత్నమే మానవునికి ప్రియమైన క్రియ. అందుచేతనే దేశహితైష్యులైన విమర్శకు లెంతయో యుత్తేజనము నిచ్చుచున్నారు. సారవంతమైన సాహిత్య మభావమగుచున్నది ; కేవలము నాటకము-నవల కావ్యములతో దేశ మాక్రమిత మగుచున్న దని వాపోవుచున్నారు. అయినను రచయితలకు చైతన్య మొదవుటలేదు. సారవంతమైన సాహిత్యమునం దుపస్థితమైన ప్రయోజనము లభిం

చును. కాని యప్రయోజనకరమగు సాహిత్యమునం దస్థాయిత్వమున కవకాశము మొండు.

జ్ఞానవిషయము ప్రచారితమగుచో దాని యాశయము సఫలీకృతమై ముగిసిపోవును. మానవవిజ్ఞానసంబంధముగ నూతనావిష్కారముతో పురాతనావిష్కార మాచ్ఛన్నమైపోవుచున్నది. నాడు పండితుని కేది యగమ్యమో నే డది బాలునికైనైతము క్రొత్తవిషయ మగుటలేదు. నూత్న వేషమున విస్లవమును తెచ్చి 'పెట్టుచున్న సత్యమే పురాతనవేషమున నంత యుద్రేకమును కలిగించుటలేదు. నే డే తత్త్వము లన్నియు మూఁఘనికైనైత మపరిచితములు కావో ఒకానొక కాలమున నవి పండితునికైనైతము దురవగాహములుగ నుండెను. ఇదియే లోకమునం దాశ్చర్య మొదలించును.

కాని హృదయభావవిషయము ప్రచారవశమున పురాతనము కానేరదు. జ్ఞానవిషయ మొకమారు తెలిసికొన్నచో మరి తెలియనక్కరలేదు. నిష్పూ వేడిగ నుండును, సూర్యుడు గుండ్రముగ నున్నాడు, జలము తరళము; ఈ విషయము లొక పర్యాయము తెలిసికొన్నచో సంతటితో సరి, రెండవమారీ విషయమును తిరిగి చెప్పు నగత్య ముండదు. కాని భావవిషయము నెన్నిమా ర్గ నుభవించినను శ్రాంతి కలుగదు. సూర్యుడు ప్రాగ్దిశయం దుదయించు నను విషయ మిక మన మనస్సు నాకర్షింపజాలదు. కాని సూర్యోదయసౌందర్యము జీవన్ముక్త్యారంభమునం దుండి నేటివరకును మన కనూనానందము నొసంగుచునేయున్నది.

ఇంత యేల ! ఎంత ప్రాచీనకాలమునుండి, ఎంత లోకపరంపరపై
యనుభూతి ప్రవాహితమగుచు, నెంత గగ్గీరతను పొందుచుంచునో
యది యంతగా సహజముగ మనల నావిష్ట మొనర్చుకొనజాలును.

మానవు డీ కారణమున నే విషయము నేని చిరకాలము
మానవదృష్టియం దుజ్జ్వలమైన నవీనభావముతో సమరమొనర్చి
నిలువఁగోరు నేని యతడు భావవిషయమునే యాశ్రయింపవలసి
యుండును. కనుకనే సాహిత్యమున ప్రధానాలంబనము జ్ఞానవిష
యము కాదు, భావవిషయము. అదియుఁగాక జ్ఞానవిషయమును
భాషాంతరీకరింప వచ్చును. మూలరచననుండి దాని నుద్ధరించి
యన్యభాషలో నివిష్ట మొనర్చుచో పలుతావులందు దాని
యాజ్ఞల్యము వృద్ధిగాంచును. ఆ విషయమును తీసికొని లోక
లనేకభాషలందు నానావిధములుగ ప్రచార మొనర్పజాలుదురు.
ఈ రీతిని దాని యుద్దేశ్యము సఫల మగుచుండును.

కాని భావవిషయసంబంధమున నీ పద్ధతి నర్థించదు. అది
తా నాశ్రయించిన మూర్తినుండి మరి యెడబాటును పొంద
జాలదు. జ్ఞానవిషయమును ప్రమాణీకరింపవలయును. భావవిష
యము సంచరింపజేయ దగినది. అందులకై పలువిధములైన
యాభాసంగీతములు, పలురకములైన స్రవణరణకళ యవసర
మగును. దానిని కేవలము తెలియజెప్పిన చాలదు. దానిని
సృష్టించి గ్రహించవలసియున్నది.

ఈ కళాకౌశలపూర్ణమైన రచన భావమునకు దేహము
వంటిది. ఈదేహమునందు భావప్రతిష్ఠ యొనర్చుటలోనే సాహిత్య

కాదుని పరిచయము లభించునది. ఈ దేహప్రకృతిఘటనము ననుసరించియే, దాని కాశ్రితమైన భావము మానవుని యాదరమును చూరగొనును. దీని శక్తి ననుసరించియే యది హృదయము నందును, కాలమునందును వ్యాప్తిని పొందజాలును.

ప్రాణవస్తువు కేవలము దేహముపై నిర్భరపడియుండును. జలమువలె దాని నొక పాత్రనుండి వేరొక పాత్రలోనికి పోయజాలము. దేహప్రాణము లొకదాని నొకటి గౌరవాన్నిత మొనర్చి యేకాత్మభావమున బ్రకాశించును.

భావము, విషయము, తత్త్వము మానవసాధారణమైనది. దాని నొకడు బహిర్గత మొనర్చునిచో కాలక్రమమున వేరొకడు బాహిరిలజేయును. కాని రచన కేవలము రచయితకు స్వవిషయము. అది యొకని కెట్లు సంభవమో యదే రీతిని వేరొకనికి సంభవముకాదు. అందుచే రచయిత తన రచనయందే యదార్థరూపమున సజీవుడై యుండును. భావమునందు కాదు, విషయము నందును కాదు.

రచనయందు భావము, భావప్రకాశోపాయము రెండును సమ్మిశ్రితములై యుండును. ఉపాయముమాత్రము విశేషించి రచయితదే యనవలయును.

‘దీర్ఘిక’ యనినంతనే సీదు, త్రవ్విన జలాధారము రెండు నొకసారి యవబోధ మగును. కాని కీర్తి దేనిది ? జలము మానవుని సృష్టి కాదు, అది చిరంతనము. ఆ జలమును విశేషభావ

మున సర్వసాధారణముగా నుపయోగించుకొరకు సుదీర్ఘకాలము రక్షణ యొనర్చు నుసాయ మేదియో, అదియే త్రిమంత్రుడైన మానవుని స్వయంకృషి. భావ మట్లే మనుష్యసాధారణమైనది. కాని దానిని విశేషమూర్తిత్వముతో సార్వజనీనముగ విశేషానంద కరసామగ్రిగ నొనర్చు రచనావిశేషమే రచయితకీర్తికి నిదానము.

పర్యవసానము భావమును తా ననుభవించి సర్వుల కంద జేయుటే సాహిత్యము. ఇదియే లలితకళ. అంగారము జలము సందు, స్థలమునందు, గాలియందు, నానాపదార్థములందు సర్వ సాధారణముగ లభించునదే. చెట్టుచేమలు నిగూఢమైన శక్తితో విశేషాకృతిలో దానిని స్వాధీన మొనర్చుకొనును. అందుచే నవి సుదీర్ఘకాలము విశేషముగ సర్వులకు భోగద్రవ్యములై వర్ధిల్లును. వానినుండి సౌందర్యము, ఛాయ, స్వాస్థ్యము వికీర్ణము లగుచుండును. దీనివలన తేలిన దేమన మానవసామాన్యమైన వస్తువునే విశేషభావమున స్వీయ మొనర్చుకొని యదే పద్ధతిలో తిరిగి దానిని విశేషించి జనసాధారణ మొనర్చుటయే సాహిత్యము యొక్క యుద్యమము.

కావుననే జ్ఞానవిషయము సాహిత్యమునుండి స్వయము గనే విడివడిపోవును. ఆంగ్లభాషయందు మనము 'టూత్' అను దానికే సంస్కృతమున 'సత్యమ్' అను నామ మున్నది. అనగా బుద్ధి కధిగమ్యమైన విషయమును వ్యక్తివిశేషత్వవర్జిత మగునట్లొనర్చుటయే యత్యంత మవసరమైనది. సత్యము సంపూర్ణముగ

వ్యక్తినిరక్షణము, శుద్ధము, నిరంజనము. భూమ్యాకర్షణశక్తి నా
కొక తీరు, వేరొకనికి మరొక తీరు కానేరదు. దానిపై హృదయ
పై చిత్రికః జెందిన నూత్న వినుత్న వర్ణచ్ఛాయలు పడు నవ
కాశము లేదు.

ఏ యో విషయములు అన్యహృదయముల సంచరించు
టకై ప్రతిభాశాలియైనవాని హృదయమున, స్వర, వర్ణేంగిత
ముల నర్థించునో, ఏది యట్టివాని హృదయమున సృష్టింపఁబడక
పోయినచో నన్యహృదయములందుఁ బ్రతిష్ఠింపబడజాలదో
యదియే సాహిత్యమయొక్క సామగ్రి. అది ఆకారప్రకారము
లందు, భావమునందు, భాషయందు, స్వరఛందములందు మిలి
తమైమాత్రమే జీవింపఁజాలును. అది మానవునికి పూర్తిగా
స్వీయమైనది. అది యావిష్కారము కాదు. అనుకరణమును
కాదు. అది సృష్టి. అందుచే నది యొకపర్యాయము ప్రకాశిత
మగుచో దానికి రూపాంతరము నవస్థాంతర మొనర్చుట పొసగని
విషయము. దాని ప్రత్యేకాంశపై దాని సమగ్రత పూర్తిగా
నాధారపడియుండును. ఎచ్చట దానికి వ్యత్యయము కనఁబడునో
యచ్చట సాహిత్యాంశమునందది హేయమైన దనవలయును.

సాహిత్య విచారకుడు

ఇంటియందు కూర్చుండి యానందముతో నవ్వు నవ్వు
డును, దుఃఖముతో నేడ్చు నప్పుడును, ఇంకను కొంచె మెక్కు-
వగ నవ్వుటవసరమని కాని, ఏడ్చుటయందు కొంచెము తూకము
తక్కువయైన దని కాని, మనస్సునం దీ విషయచర్చ యుదయిం-
చనే యుదయించదు. కాని యితరుల సమక్షమున నానందమును
గాని దుఃఖమును గాని ప్రదర్శింపవలసిన యవసర మొదవినప్పుడు
మనస్సునందలి భావము సత్యమైనను, బహిఃప్రకాశము
సంపూర్ణముగ తదనుగుణ్యముగ నుండకపోవచ్చును.

ఇంత యెందుకు ? తెల్లయైనను రోదనధ్వనితో గ్రామము
నకు నిద్రాభంగమగునట్లేడ్చుటలో నామె పుత్రశోకమును
మాత్రమే సృజించుటలేదు. పుత్రశోకముయొక్క గౌరవమును
ప్రకటించుటకుఁగూడ నభిలషించుచున్నది. తనకై తాను సుఖ
దుఃఖములను ప్రకటించుకొన నక్కఱలేదు. ఇతరులకొఱకై
వానిని ప్రకటింపవలసివచ్చును. అందుచే శోకప్రకాశమున కెంతటి
రోదనము స్వాభావికమో, శోకప్రమాణమున కంతకంటె స్వరము
నతిశయింపజేయకున్న కుదురదు.

దీనిని కృత్రిమ మని యెగురఁగొట్టినచో నన్యాయమగును.
శోకప్రమాణము శోకప్రకాశమున కొక స్వాభావికాంగము, నా
పుత్రునియొక్క విలువ నాదృష్టిలోనే యెక్కువ. అతని విచ్ఛేద
మెంత వేదనాకరమో పృథ్వియం దికనెవ్వరికిని తెలియదు. అతని

యభావమునందు సైతము పృథ్వియందలి జను లెల్లరు సత్యం
తము స్వచ్ఛందచి త్తములతో ఆహారనిద్రల సనుభవించుచున్నారు.
కచేరీలకు వెళ్లివచ్చుచున్నారు. శోకాతురురాలైన తల్లి కామె
పుత్రుని విషయమున జగత్తునకుఁగల యీ యవజ్ఞాభావ మాఘాత
మిచ్చుచుండును. అప్పు డామె తన శోకప్రాబల్యమున నీదుర్యోగ
ప్రాచుర్యమును విశ్వము సమక్షమున ఘోషించి, యామె
పుత్రుని గౌరవాన్నితుని చేయ వాంఛించుచున్నదా యన్న
ట్లుండును.

శోక మెంతవరకు స్వీయమో యంతవరకు సంయమ
ముండును. ఇతరులకొరకైన ఘోషలో విశేషించి యవధుల
నతిక్రమించును. పరుల యనుభూతిహాస్యమైన మనస్సులను తన
శోకముద్వారమున విచలిత మొనర్చుటకై న స్వాభావికేచ్ఛలో
తన యత్న మస్వాభావికోద్యమము నవలంబించును. కేవలము
శోకమే కాదు. మన హృదయభావములలో నించుమించు చాల
వర కీ రెండుభాగము లున్నవి- ఒకటి స్వీయము, రెండవది పరకీ
యము. మన భావములను సర్వసాధారణముగ నెల్లర భావము
లుగ పరిణమింపజేయఁజాలినచో నదియొక సాంత్యనము లభిం
చును. దానియం దొక గౌరవ మున్నది. నే నే విషయమున
విచలితుడనో నీ వా విషయమున నుదాసీనుడ వగుచో నాకు
రుచించదు. అనేకుల సమక్షమున ప్రమాణితము కానిచో సత్య
ప్రతిష్ఠ జరుగకుండుటయే దీనికి హేతువు. నేనుమాత్ర మాకస

మును పసుపురంగుగ చూచి మిగిలిన పలువు రట్లు చూడజాల
నిచో దానియందు నా వ్యాధిమాత్రమే తెలియనగుచున్నది.
అది నా దౌర్బల్యసూచకము.

నా హృదయ వేదనతో సృద్ధియం దెంత యెక్కువమంది
ననువేదన ననుభవించుతారో నా వేదనయందలి సత్య మంత ప్రకృష్టిత
మగును. నేను దేని నై కాంతికముగ ననుభవించుచున్నానో యది
కేవలము నా దౌర్బల్యము, వ్యాధి. అది నా వెట్టితనముకాదు,
సత్య మను సంగతిని జనసామాన్యముయొక్క హృదయమున
ప్రమాణిత మొనర్చి, నే నధిక్మైన సాంత్యనమును, సుఖమును
పొందుదును.

ఏది నీలమో, దాని నీలిమమును పరిమందిలో ప్రచార
మొనర్చుట కలినముకాదు. కాని ఏది నాకు సుఖమో దుఃఖమో,
క్రియమో ఆక్రీయమో, అది పలువురికు ప్రతీత మె సర్వత
దురూహము. ఆ స్థితియందు స్వీయభావమును ప్రకటించినంత
మాత్రమున ముక్తి లేదు. స్వీయభావము నితరులకుఁగూడ
యదార్థముగ ననుభూతి మగునంతగా ప్రకాశింపజేయవలసి
యుండును.

ఇచ్చటనే ప్రసారావసర మేర్పడుచున్నది. దూరమున
నుండి యేదేని వస్తువును చూపించవలసినచో దానిని కొంచెము
పెద్దదిచేసి చూపించు టావశ్యకము. గొప్పదైన సత్యానురోధము
వలననే యట్లు చేయవలసియు న్నది. లేనియెడల వస్తు వే గొప్పత్తిలో

చిన్నదిగ కనిపించునో యా నిష్పత్తిలోనే మిథ్యాభిభూతమగును. దానిని పెద్దదిగా నొనర్చియే సత్యవంతముగా చూపించవలసి యున్నది.

నా సుఖదుఃఖములు నా యెడల నన్యనహితములు. వేరొకరియెడ నన్యనహితములు కావు. నానుండి నీవు దూరముగ నున్నావు. ఆ దూరత్వమును గణించి నా మాటను నీకు కొంచె మెక్కువ ధ్వనితో చెప్పవలసియుండును.

సత్యరతౌపూర్వకమైన, యీ పెద్దదిగ నొనర్చి చూపించు సామర్థ్యమునందే సాహిత్యకారుని యదార్థపరిచయము మనకు లభించుచున్నది. ఏది యెట్లున్నదో సరిగ నట్లే లిపిబద్ధ మొనర్చుట సాహిత్యము కానేరదు. కారణ మేమన ప్రకృతిలో నేను దర్శించునది నాకు ప్రత్యక్షవిషయము. నా యింద్రియములు నాకు దాని నాక్ష్యము నొసంగును. సాహిత్యమున నగుపించునది ప్రాకృతికమయ్యును ప్రత్యక్షవిషయము కాదు. అందుకే సాహిత్యమునం దా ప్రత్యక్షభావమును పూరణ మొనర్పవలసి యున్నది.

ప్రాకృతికసత్యమునకును సాహిత్యసత్యమునకును నిచ్చుటనే యంతర మారంభ మగుచున్నది. సాహిత్యజనని యెంతగా రోదించునో ప్రాకృతికమాత యంతగా రోదించదు. అట్లని సాహిత్యమునందలి తల్లియొక్క రోదనము మిథ్యకాదు. స్రవణతః ప్రాకృతిరోదన మెంతో ప్రత్యక్షమై యాకారమున, నింగితిమున,

కంఠస్వరమున, నాల్గువైపులగల దృశ్యములో, శోకసంఘటనయం దలి నిశ్చయప్రమాణమున, మనకు ప్రతీతి, సమవేదన, యుద్రే కము నొదవించుటలో విలంబన మొనర్చదు. ద్వితీయతః, ప్రాకృతజనని తన శోకమును సంపూర్ణముగ వ్యక్తమొనర్చజాలదు. ఆమె కంటటి సామర్థ్యము లేదు. ఆమె యవస్థయు నట్టిది కాదు.

అందుచేతనే సాహిత్యము కేవలము ప్రకృతికి దర్పణము కాదు. సాహిత్యమే యననేల ? ఏ కళయు ప్రకృతికి యధాతథ మైన యనుకరణము కాదు. ప్రకృతియందు మనము ప్రత్యక్షము ననుభవించుము. సాహిత్యమునందును, లలితకళలందును నప్రత్యక్షము మనకు ప్రతీయమాన మగును. అందుచే నిచ్చట నొకదాని కొకటి దర్పణమై యే కార్యమును నిర్వహింపజాలదు.

ఈ ప్రత్యక్షాభావవశమున సాహిత్యమునందు ఛందో బంధమును, భాషాచూపముల ననేకప్రకారములైన కళాకౌశల మును నవలంబించవలసి యున్నది. ఈ రీతిగ రచనావిషయము బాహిరమున, కృత్రిమమై, అంతరమున ప్రాకృతిముకంటె నధిక తరమైన సత్యమై యుండుచున్నది.

ఇచ్చట ‘నధికతరసత్యము’ అని వ్యవహరించుటలో విశేషమైన తాత్పర్య మున్నది. మానవుని భావసంబంధముగా ప్రాకృతసత్య మావేష్టితము, మిశ్రితము, భగ్నము, ఖండము, ఊణికము నై యున్నది. సంసారతరంగములు క్రమాగతముగ

కొంగుచున్నవి, క్రుంగుచున్నవి - చూచుచుండిగానే యెఱిదాని ముక్తిముపై నొకటి నచ్చినదాచున్నది. అందు ప్రధానాప్రధానముల విచారణ లేదు. సామాన్యము, అసామాన్యము పెనుపెనుకొని పయనించుచున్నవి. ప్రకృతియందలి యీ విశాలరంగస్థలమున మానవుని భావాభినయమును మనము దర్శించునప్పుడు అనేకము మినహాయించి, ఎన్నుకొని, అన్వేషించి, పూరించి, కల్పించే ననేకమును నిర్మించుకొనుచుందుము. మనకు సరమాజ్ఞేయుడైనవాడు సైతియు తన సర్వస్వముతో సమగ్రముగ మనకు పరిచితుడుకాడు. స్మృతిని పుణ్యము కలిగిన మన సాహిత్య రచయితనలె తనయందలి యధికాంశము నాలడు మన యవగాహమున కావల నుంచును. అతనియందలి అల్పానల్పాంశములన్నియు నొకవేళ సమానముగ నిష్పాక్షికముగ మన స్మృతిపథమున సంచరించుచో నా స్తూపమునందలి యనలై న వ్యక్తిత్వమంతరించును. అంతను రక్షించుకొన జూతుమేని మన యాత్మీయుని మనము యదార్థముగఁ జూచుకొనఁజాలము. నర్జనీహారశములను వర్జించి, గ్రహణీయములను గ్రహించుటయే పరిచయమున సరిపూర్ణము.

విషయమును కొంచెము వివరించనలసి యున్నది. మనము ఆత్మీయుని యందుసైతియు మొత్తిమిదిగాఁది కొంత భాగమునే దర్శించుచుండుము. అతని జీవితమునఁ దధికాంశము మన కింకాగలుగు. మన మాతని భాయ కాము. మన మాతని యుత్సాహము గూడ కాము. అతనియం దనేకములు మనము పూడలేదు.

ఆ శూన్యముపై ననే మన కల్పన పనిచేయును. వ్యవధానమును పూరించుకొని మనము మనస్సునం దొకానొక పూర్ణచిత్రమును రచించుకొందుము. ఏ వ్యక్తివిషయమున మన కల్పన నడవదో, ఎవని వ్యవధానము మనకు వ్యవధానమాత్రముగనే నిలిచిపోవునో, ఎవనియందలి ప్రత్యక్షగోచరాంశములు మాత్రమే మనకు ప్రకటితమూ, అప్రత్యక్షాంశములు మన కస్పష్టములు సగోచరములూ యతనిని మన మెరుగము. మన కతనివోటి దైని సరిచయ మత్యల్పమైన దన్నమాట. ప్రపంచమునందలి మానవులలో నత్యంతాధికసంఖ్యకు లిట్లే మనకు ఛాయాసవృత్తులుగను, అసత్య ప్రాయములుగను నుండురు. వారియం దనేకులను మనము న్యాయ వాదులుగ నెఱుంగుదుము, దుకాణదారులుగ నెఱుంగుదుము - మనుష్యులనుగ నెఱుంగము. అనగా మనతో వాక్కింకల బహిర్విషయసంబంధమునే యన్నిటికంటె ప్రముఖముగ మన మెఱుంగుదుము. వారియం దంతకంటె నున్నతమైన దేదో యది మన యం దెట్టి ప్రశ్రయమును పొందదు.

మనకుఁ దెలియఁజేయుఁ దలచుకొన్న దానిని సాహిత్యము సంపూర్ణముగ తెలియజేయును. అనగా స్థాయిభావమును రక్షించి, అవాంతరమును వర్జించి, అల్పము నల్పముగ, అధికము చధికముగ నొనర్చి, వ్యవధానమును పూరించి, పృథగ్విషయములను సుశ్లేషించి నిలుపును. ప్రకృతియందలి యపక్షచాత్రాచుర్యమునాదు మనస్సు దేరిని నిర్వహింపనెంచునో సాహిత్య మదియే యొనర్చుచుండును. మనస్సు ప్రకృతికి దర్బాము కాదు. సాహి

త్యమును ప్రకృతికి దర్పణము కాదు. మనస్సు ప్రాకృత వస్తువులను మానసికములుగా నొనర్చును, సాహిత్య మా మానసిక వస్తువులను సాహిత్యకములుగా నొనర్చును.

రెండింటి కార్యప్రణాళికయు నించుమిం చొకే రకమైనది. రెండింటికిని కొన్ని విశేషకారణములను బట్టి ప్రభేదము కలిగినది. మనస్సు దేనిని నిర్మించినను నది తన యవసరముకొరకు, సాహిత్యము దేనిని నిర్మించినను యది సర్వుల యానందముకొరకు. స్వప్రయోజనమునకై న-చో నొకటిరెండు సంకేతముల నేర్పరిచుకొనిన తీరిపోవును. ఎల్లరికొరకై న-చో నాద్యంతము సుసంబద్ధముగ నుండునట్లు చూడవలసియున్నది. అంతేగాక దాని నెల్లరకు దృష్టి గోచరమగు తావునం దుంచి, సర్వులకు సంపూర్ణముగ నందు బాటులో నుండునట్లు చేయవలయును. మనస్సు సాధారణముగ ప్రకృతిలో నుండి సంగ్రహణ మొనర్చును. సాహిత్యము మనస్సు నందుండి సంచయ మొనర్చును. మనోవస్తువును బాహరమున ప్రకటింపవలయు ననిన-చో సృజనశక్తి విశేషముగ నుండవలయును. ఈ రీతిని ప్రకృతినుండి మనస్సులోనికి, మనస్సునందుండి సాహిత్యములోనికి నేది ప్రతిఫలిత మగుచున్న-చో యది యనుకరణము నగు దూరగమ్యమైనది.

వాస్తవమైన సాహిత్యమునందు మనము మన కల్పనలను, మన సుఖదుఃఖములను, కేవలము వర్తనానమునందే కాదు, చిరంతనకాలమునందు స్రవణిష్ఠింప వాంఛింతుము. అందుచే నంతటి సువిశాలక్షేత్రముతో దానికి పరిణామసామంజస్యమును సంపా

దింపవలయును. తుదికి మునుండి యుపకరణముల సంగ్రహించి చిర కాలముకోరికలు నిర్మాణించునప్పుడు తుదికాలమునందు యెంత కొలత బద్దతోనని సాగదు. అందుచే ప్రచలితకాలముతో సంక్షిప్త ప్రపంచముతో యున్నది సాహిత్యపరిమాణమునకు గల ప్రభేద మున్నది నిలచిపోవును. అంతర్వస్తువును బహిర్వస్తువుగ, వాచవిషయమును భాషయందు, స్వవిషయమును విశ్వమానవవిషయముగ, తుదికి విషయమును సార్వకాలికముగ నొనర్చి నిల్పుటయే సాహిత్యము యొక్క పరమాశయము.

జగత్తుతో మనస్సునకుం గల సంబంధ మొంతటిదో మనస్సుతో సాహిత్యకారునియొక్క ప్రతిభకుం గల సంబంధ మంతటిది. ఈ ప్రతిభకు విశ్వమానవమానన మని నామకరణ మొనర్చినచో నష్టములేదు. జగత్తునుండి మనస్సు విషయసంగ్రహణ మొనర్చుచున్నది. అదే మనస్సునుండి విశ్వమానవమనస్సు తిరిగి స్వవిషయమును, నిర్మాణన మొనర్చుకొని స్వీయ ప్రయోజనమునకై నిర్మాణించుకొని గ్రహించుచున్నది.

విషయ మించుక యస్పష్ట మగుచున్నది వలె నున్నది. ఇంకను పరిస్ఫుట మగునట్లొనర్చుటకు యత్నింతును.

మన మాందరిగమున రెండోశముల యునికి ననుభవింప గలము. ఒకటి యస్త్రీత్వము, రెండవది మానవత్వము. నా గృహము సచేతనమైన దగుచో నది తనయందలి ఖండాకాశము, దానితోఁబాటు పరివ్యాప్తమైన మహాకాశము, యీ రెండింటిని ధ్యానములో నుపలభి యొనర్చుకొనఁజాలెడిది. మనయందలి స్వీయత్వమానవత్వములుకూడ నట్టివే. ఆ రెండింటి నడుమ దుర్రే

ద్యమైన కుడ్యము నిష్ఠింపబడినచో నాత్మ యాధకూపమశ్యమున నసింపవలసివచ్చును. యవార్థమైన సాహిత్యకారుని యంతఃకరణమున స్వీయత్వ మానవత్వముల మధ్య నేదైన వ్యవధాన ముండుచో నది కల్పనాసంబంధమైన స్వచ్ఛమగు గాజుతలుపు వంటిది. దానిలో నుండి పరస్పరము తెలిసికొనుటకును పరిచయమునకును వ్యాఘాత మెన్నటికిని కలుగదు. ఈ యద్దము దూరపీక్షణానుపీక్షణల కనుపై న రీతి నుపకరించును. ఇది యద్వైత్యమును దృశ్యముగ, దూరము సంతతిముగ నొనర్చును.

సాహిత్యకారునియందలి నూననత్వమే సృజనకర్త. రచయిత యస్తిత్వము నది తనదగా జేసికొనును. తుణకము నది శాశ్వతముగా దిద్దును. ఖండమున కది పూర్ణత్వము నొనంగును. జగత్తుపై మనస్సంబంధమైన కార్థానా యన్నది. మనస్సుపై విశ్వమనస్సంబంధమైన కార్థానా - దాని యుపరితలమునుండి సాహిత్యోపలభి.

మనోరాజ్య విషయమున సత్యసంధానము క్లిష్ట మని తొలుతనే వచించియుంటిని. నలుపును నలుపుగా ప్రమాణీకరించుట సహజము. సర్వుల కది యట్లే యగుపించును. కాని మంచిని మంచిగా ప్రమాణీకరించు టంత సహజము కాదు. కారణ మేమన నిచ్చట నలువరి సాక్ష్య మొకే రీతి గనుండు నని చెప్పుట కష్టము. ఇది దనేక చిక్కులున్నవి. బహుసంఖ్యాకులకు ముచిదై నదే నిజమునకు ముచి దనవలయునా? విశిష్టసంప్రదాయానుగతమైన దానిని ముచి దనవలయునా?

విజ్ఞానవిషయమును వీడి మాట్లాడినచో ప్రాకృతవస్తు సంబంధమున నెక్కువమందికి నలుపుగా నగుపించిన వస్తువు నిజముగ నలుపే యనుట యుచితముగ నుండును. ఇది పరీక్షితిమైన విషయము. ఇచ్చట మతభేదమున కవకాశమేలేదు. ఎక్కువ సాత్వ్య సంగ్రహణ మొనర్చుటలో విశేషప్రయోజనము నిందులేదు. మంచి దెన్నడును మంచిదే కాని యెంతవరకు మంచి యను విషయమున నెంత యభిప్రాయానైక్య మొదవునో, యా సంబంధముగ నెట్టి సాత్వ్యసేకరణ మొనర్చవలయునో నిర్ధారించు టతిక్లిష్టమైనది.

ఎందువలన నన సాహిత్యకారుల కృషి కేవలము వర్తమానకాలముకొఱకేగాదు. చిరకాలసంబంధియైన మానవసమాజము వారికి లక్ష్యము. వర్తమానభవిష్యత్తులకై రచింపబడిన దాని విషయమున నలయునంతమంది సాక్షులు కేవల వర్తమానమునందే యెట్లు సమకూడెదరు ?

తత్కాలీనమై, తత్స్థానికమైనదే ప్రజాబాహుళ్యము యొక్క దృష్టియందు సర్వప్రధానస్థాన మాక్రమించుచున్నట్లు కనుపించుచున్నది. ఒక కాలమునందలి సంఖ్యాబాహుళ్యమును మాత్రమే గణించి సాహిత్యవిమర్శ కుద్యమించినచో నది యవిమర్శగా పరిణమించు సంభావన లేకదోలేదు. కావున వర్తమాన కాలము నతిక్రమించి యనంతభవిష్యము వైపునకే సాహిత్య లక్ష్యమును నివేశింపజేయవలసి యున్నది.

కాలభేదము ననుసరించి విచిత్రముగ మానవవిద్యాభావ యవస్థా పరివర్తనములు జరుగుచున్నను, ఏ రచన లన్నియు

తమ మహిమను రక్షించుకొనుచు వచ్చినవో వాని కగ్నిపరీక్ష జరిగిపోయినది. మనస్సు మనకు సహజముగ గోచరించునదికాదు. కొలదికాలమునకే యాబద్ధ మొనర్చి చూచినచో నవిశ్రామగతి చాంచల్యమునందు దాని నిత్యానిత్యతను గ్రహింపగల్గుట సాధ్యము. అందుచే సువిపులమైన కాలమునకుఁ జెందిన పరిదర్శన శాలయందే మనుష్యుని మనోవస్తువును పరిశీలించి చూడవలసి యున్నది. ఇట్లుగాక వాస్తవముగ నవధారణమున కనువగు సన్యోపాయము కానరాదు.

కాని కార్యనిర్వహణమున కుపాయము లేనిచో సాహిత్యమునం దరాజకత సంభవించును. జడ్జికోర్టులోని తీర్పు హైకోర్టులో విపర్యస్త మగు ననున దేమియు లేదు. సాహిత్యము నందు నట్లే. జడ్జికోర్టులో వ్యవహారము పూర్తికాదు. అప్పీలు సుబంధమైన శేషమిమాంస యతిద్వీర్షకాల సాషేషము. అంత వరకు విమర్శ మొత్తముమీఁద నొక విధముగ జరుగుచునే యుండును. అది యవిమర్శయైనను యుపాయాంతరము లేదు.

సాహిత్యమున స్వీయరచనయం దొక్కొక్కని ప్రతిభ యెట్లు సార్వకాలికప్రతినిధిత్యమును వహించి శాశ్వతసింహాసనమున నధివసించునో విమర్శకుని ప్రతిభయు నట్లే. ఒక్కొక్కని షరిశీలనాశక్తి స్వభావసిద్ధముగ నసామాన్యమై వెలుఁగొందును. ఊణికము, సంకీర్ణము నై నది వారిని మోసగించలేదు. ఏది శాశ్వతమో, ధృవమో దానిని వా రిట్టే గ్రహింపజాలుదురు. సాహిత్యమునందలి నిత్యవస్తువుతో పరిచయలాభమును పొంది, నిత్యతా

లక్షణములను తెలిసియు వారశ్రమమున నంతరిణముతో మిశ్రణ మొనర్చుకొనిరి. స్వభావముచేతను, అభ్యాసమునను వారు సాధ్యకానికివివర్యకసదము సధిష్ఠిమటకు యోగ్యులై వెలసినారు.

ఇక వివర్యన వృత్తిగా కలవారును గలరు. వారి విద్య ఘృస్తకగతిమైనది. వారు సారస్వతనాసాదముయొక్క ద్వార దేశమున నుపవిష్టులై యరచుట, తర్జనభర్జనముల నొనర్చుట, లంచములు పట్టుట, ముష్టియధ మొనర్చుట మొదలైన కార్యములకు సిద్ధమగుదురు. అంతఃపురముతో వారికి పరిచయము లేదు. వారు శకిటవాహనములను, గడియారపు గొలుసును చూచియే మోహితు లగుదురు. కాని సరస్వతి కాత్మీయులైన యంతఃపురచారణశీలురు సహజవేషములతో గీనులవలె తల్లిని సమీపింతురు. ఆమె వారల నంకమున జేర్చుకొని మస్తకావ్రూణ మొనర్చును. వారప్పుడప్పు డామె వసనాంచలములపై కొంచెము ధూళినిక్షేపముఁగూడ చేయవచ్చును. ఆమె దానిని చిరునగవుతో దులిపివేసుకొనును. ఈ ధూళి పడుచున్నను దేవి యనుగ్రహపూర్ణముగ నెవరిని యంకమున జేర్చుకొనునో ద్వార సంచారులు వారి నెట్లు గుర్తింపఁజాలుదురు ! వారు ముస్తులనె యెఱుఁగుదురు. మానవుల నెఱుఁగరు. వారు తృప్తిమును సృష్టింపగలరు. విచారణ చేయవలసిన భారము వారిపై లేదు. సారస్వతీయల నాహ్వానించి అభ్యర్థించి తీసికొనిరావలసిన భార మెవరిపై నున్నదో వారును సరస్వతీదేవి సంతానమే. వారికి మనుష్యులు, కనుకనే వారి కింటిమనష్యుల మర్యాద తెలియను.

సౌందర్య బోధము

ప్రథమవయస్సునందు బ్రహ్మచర్యపాలన మొనర్చి నియమ సంయమములతో జీవితమును వికసింపజేసికొనవలయును. భారత వర్షమునందలి యీ ప్రాచీనమైన యువదేశమునుగురించి ప్రస్తావించిన యనేకుల మనస్సులం దది కఠోరసాధనగ ననిపించును. దీనివలన మానవుడు బలిష్ఠుడగును, కాకున్న వాసనాశృంఖలములనుండి ముక్తుడైన యొక గొప్ప సాధుపురుషుడు కావచ్చును. కాని యీ సాధనయందు రసస్థాన మెచ్చట నున్నది? సాహిత్య మేమైపోయినది? చిత్రసంగీతము లేమైనవి? మానవుని సమగ్రముగా తయారుచేయవలె ననిన సౌందర్యచర్చను వదలివేసినచో పొసగదు.

ఇది సమంజసమైన మాట. సౌందర్యము కావలసినదే కదా! అత్యవికాసమే సాధనకు లక్ష్యము. వస్తుతః, విద్యాభ్యాస కాలమున బ్రహ్మచర్యపాలనము శుష్కసాధన కాదు. తేత్రమును మరుభూమి నొనర్చుటకై వ్యవసాయదారుడు కష్టించడు. అతడు నాగలిచే భూమిని బ్రద్దలుచేయు నప్పుడు, కలుపు తీసి గడ్డిని, గుల్మములను పెరికివేసి తేత్రమును శూన్య మొనర్చునప్పుడు భూమిపై నత్యాచారము జరుగుచున్న ట్లజ్ఞాని భావించవచ్చును. కాని సస్యశ్యామల మొనర్చుటక మాత్రము ప్రాతిపదిక యిదియే. అట్లే వాస్తవమునకు రసగ్రహణాధికారి కావలయునన్నచో ప్రథమమున కతినవ్యవసాయ మవసర మగును. రసమార్గమునందే

మార్గమును విస్మరింపఁజేయు ననేకవిఘ్నము లున్నవి. ఆ మార్గము నందలి విఘ్నముల నన్నింటి నతిక్రమించి పూర్ణలాభము పొందగోరు వానికి నియమసంయమముల యావశ్యకత యెంతయైన గలదు. రసముకొరకే యీ నీరసతను స్వీకరింపవలసియున్నది.

ఉపలక్ష్యములో లక్ష్యము మరుగునఁబడిపోవుటయందే మానవుని దురదృష్టము గోచరించుచున్నది. గానము నేర్చుకొన నెంచును. శిక్షకుడై కూర్చొనును. ధనవంతు డగుటకు వాంఛించును. రూకలను ప్రోగుచేయుటలో కృపాచాత్రు డగును. దేశ హితము నభిలషించును. సంస్థలలో తీర్మానము చేయించి కృతార్థుడై న ల్లెంచుకొనును. అట్లే యుపలక్ష్యములై న నియమసంయమములు చరమలక్ష్యముయొక్క స్థానము నాక్రమించుకొని కూర్చున్న రీతిని మనము తరచు గమనించుచున్నాము. నియమమే పరమప్రయోజనము, పుణ్యావహ మని భావించువారు నియమలోభమున లుబ్ధులై పోయెదరు. నియమలోలుపత యరిషడ్వర్గమునకు సప్తమశత్రువును సమకూర్చును.

ఇది మానవుని జడత్వమున కొక లక్షణము. సంచయ మొనర్ప నారంభించినచో మానవు డింక నాగిపోఁజాలఁడు. విదేశములందు కొంద రున్మత్తులవలె దేశవిదేశములందు ముద్రింపఁబడిన తపాలాబిళ్ళలను ప్రోగుచేయుదురట! వాని సంధానము నకై చేయు కర్చున కంతులేదట. ఈ సుగ్రహణప్రభంజనముచే నాహతులై కొందరు చైనాపాత్రలను, కొందరు పురాతనపాదరక్షలను సంపాదించుటలో వెతలఁబడుచున్నారు. ఉత్తరమేరువున

భుచ్చితముగ కేంద్రస్థానమున నొక ధ్వజమును పాతిరావలయును. అదికూడ నిట్టిదే యొక వ్యాపారము. అచ్చట హిమక్షేత్రము తప్ప మరేమియు లేదు. కాని మనస్సు నివృత్త మగుటలేదు - ఎవ రా మేరువు కేంద్రబిందువున కెన్నిమైళ్ళు సమీపమున కేగు చున్నారు ? వారిని గూర్చి యోజించు నిషాలో కూర్చొని యుండువారు కొందరు. ఎవ డెన్ని యెక్కువ యడుగు లధిరో హించగల్గిన నంత గొప్పగా భావించుచున్నాడు. ఈ శూన్యలాభ మునకై తాను బలియగును. ఇచ్చలేని కూలీల నెందరినో బలి పెట్టును. ఐనను యుద్వమ విరమణముమాత్ర మొనర్పడు.

అపవ్యయము, క్లేశము నెంత యెక్కువో ప్రయోజన హీనమైన సంచయమును పరిణామహీన జయలాభగౌరవములు నంతటివే యనిపించుచున్నవి. నియమపాలనాలోభము క్లేశ పరి మాణమును కొలిచి యూనందించుచున్నది. కఠినశయ్యపైఁ బరుండ నారంభించి నేలపై పరుపుఁ బరుచుకొని తదుపరి ఇంబళ మునుమాత్రము పరచుకొని, ఆ పిమ్మట కేవలము నేలమీఁదనే పండుకొను లోభము క్రమముగ పెరుగనారంభించును. కృచ్ఛ్ర సాధనయే లాభ మని భావించిన తుదకు ఆత్మహత్యకు దిగి యురి త్రాడు బిగించుకొనవలసినచ్చును. ఇది మరేమియు కాదు, నివృత్తినే స్రవంత్రప్రవృత్తిగ నొనర్చుకొని, కంఠమునఁ దగుల్చు కొనిన యురిత్రాటిని త్రెంపివేసుకొను యత్నమునందే త్రాడు బిగుసుకొనిపోయి చచ్చుట వంటిది.

కాపున నియమపాలనమే కేవలము లోభనీయ మగుచో నిక కఠోరతను ప్రచుర మొనర్చుకొని స్వభావమునుండి సౌందర్య బోధమును చూర్ణ మొనర్చుకొని విరజిమ్ముట యగును. అందు సందేహ మేమియులేదు. కాని పూర్ణత్వలాభమువైపుననే దృష్టి నుంచి సంయమచర్చనుగూడ సక్రమపద్ధతిలో సంయత మొనర్చి యుంచుకొనజాలినచో మనుష్యత్వమునందలి యే భాగమునకు నాఘాతము కలుగదు. మీదుమిక్కిలి పరిపుష్టిని కలిగించును.

పర్యవసానమేమన పునాది గట్టిగ నుండవలయును. లేనిచో నది యాశ్రయము నీజాలదు. ధారణచేయవలసినది, ఆకృతి నొసంగ వలసినది కఠినముగ నుండును. మానవశరీర మెంత మెత్తనిదై నను గట్టి యెముకలపై నది నిర్మాణింపబడకుండినచో నది యొక ముద్దయై యుండెడిది. అట్లే జ్ఞానమువలెన పునాదియు కఠినము గనే యుండును. ఆనందములకై న పునాదియు కఠినమే. జ్ఞానము యొక్క పునాది కఠినముకానిచో, బలిష్ఠముకానిచో నది కేవల మసంబద్ధమైన స్వప్నముగ పరిణమించెడిది. ఇక యానందము యొక్క పునాది బలముగ నుండకున్నచో నది నితాంతము భ్రమాత్మకమైన మారకత యైపోయెడిది.

ఈ కఠినమైన పునాదియే సంయమము. దీనియందు యోచన యున్నది. బలమున్నది, త్యాగ మున్నది. నిర్మమమైన దృఢత యున్నది. ఇది దేవతవలె నొకచేతఁ పరమును ప్రసాదించును, వేరొక చేతితో సంహార మొనర్చును. ఈ సంయమమును నిర్మించు వమస్సెంత దృఢమైనదో, వికలమొనర్చు వయస్సు

గూడ సంత దృఢమైనదే. సాందర్యమును పూర్ణముగ ననుభవింప వలయు ననిన నీ సంయమ మెంతేని ప్రయోజనకారి యగును. ప్రవృత్తి యసంయతముగ నుండిపోయినచో శిశు వన్నపు కంచమును చేత నుంచుకొని అంటుపదార్థముల నొంటికి గాచుకొనియు, నేలపై విరజిమ్మియు, విపరీతముగ వర్తించును. అత్యల్ప భాగమైన యాహారముచూత్రమే యతని యుదరమునజేరును. భోగసామగ్రిని తీసికొనిన మన యవస్థయు నట్లే యగును. మనము దానిని కేవలము మన శరీరములకు పూసికొందుము, అనుభవింపజాలము.

సాందర్యమును సృష్టించుటయు నసంయత కల్పనావృత్తి సంబంధమైన కర్మకాదు. ఇంటికి చిచ్చువెట్టి సుధ్యాదీపము నెవ్వడును వెలిగించడు. దివ్యెను వెలిగించుటకు తావన్మాత్రమైన యగ్ని చాలును. ఆ వెలుగు నింటికి సమకూర్చుట కగ్నిపై మన కధికార ముండవలయును. ప్రవృత్తిసంబంధమునకు యీ విషయము వర్తించును. ప్రవృత్తి నొకేసారిగ పూర్తిగ రగుల్పొల్పితిమేని, యే సాందర్యమున కాజ్వల్యము నొసఁగుట దానికి ప్రయోజనమో యది యా సాందర్యమును మంటబెట్టి బూది యొనర్చి వదలును. పుష్పాపచయమునకై పోయి వానిని చిదిమి ధూళి ధూసరిత మొనర్చుటవంటి దగును.

ఇది పరమసత్యమైన విషయము. ప్రపంచమునందు త్సుధిత ప్రవృత్తి యాకువేసుకొని కూర్చున్న చోటునకు నన్నిహితముననే యొకానొక సాందర్యయోజనమును మనము దర్శించగలము.

శలము కేవలము మన ట్టుధానిచారణకుమాత్రమే కాదు. అది రుచిలో సువాసనలో దర్శనీయతలో సుందరముగ నుండవలయును. ఇంచుకేని సౌందర్యము దానియందభివ్యక్తముకానిచో దానిని కేవలము మనము పొట్టకక్కురితికై మాత్రమే తినగలము. మన యావశ్యకత యంతటిదై నను కేవల ముదరపూరణవిషయమే గాక సౌందర్యభోగమువై పునుండి కూడ నది మన కానందము నీయవలయును. ఇది మనకు ప్రయోజనాతిరిక్తమైన లాభము.

అవసరమును మించి పొందుట, అనగా సౌందర్యము మన మనస్సుల నే వైపునకుఁ బ్రసరింపఁజేయుచున్నది? ట్టుధాత్మస్థియం బాసక్తియే పరమాత్మస్వరూపమై కూర్చుండక, దాని పాశమునుండి కొంచెము విడిచిడి యుందుమేని సౌందర్యము యొక్క మహిమను మనము దర్శింపఁజాలుదుము. చండీ స్వరూపిణియైన ట్టుత్తు అగ్నిమూర్తియై ఘోషించుచున్నది. ' నీవు భుజించి తీరవలయును. దీనికిమించి మఱేమియు లేదు ' అని. వెంటనే సౌందర్యలక్ష్మి మందహాసవదనముతో సుధాసేచన మొనర్చును. అత్యుగ్రమైన ప్రయోజనీయతయొక్క యారక్త నేత్రముల యభ్యంతరమునుండి కడుపుకక్కుర్తి నధఃకరించి పై యంతస్థున నానందభోజనమునకై యామె మనోహరమైన యత్న మొనర్చుచున్నది.

అనివార్యప్రయోజనమునందు మానవుని కొకానొక యవమాన మున్నది. కాని సౌందర్యము ప్రయోజనాతీతమైన దగుటచే నది యా యవమానమును దూరీకృత మొనర్చును. ట్టుధాత్మస్థికి

వెనువెంటనే సాందర్యము సర్వదా యొకానొక యుచ్ఛతరభావమును లగింపజేయుచున్నది. గనుకనే యొకనాడసంయతులై మూర్ఖులుగ నున్నవారే నేడు మానవులై వర్ధిల్లినారు. ఇంద్రియ ప్రామాణ్యమును మాత్రమే స్వీకరించినవారు ప్రేమప్రామాణ్యమును స్వీకరించినారు. నేడెంత ఊధార్తులమైనను మనము కేవలము పశువులవలె రాక్షసులవలె నేదోయొక రీతిగ భుజింప నాయత్తులము కాజాలము. శోభనత రక్షింపబడనిచో మనకు భుజించుట యందలి స్రవృత్తికూడ నశించును. శోభనత భోజన స్రవృత్తిని మంజుల మొనర్చి మించినది.

మనము ససిపిల్లలను లజ్జింపజేయుటకై ‘ఛీ-ఛీ’ ఫలానా లోభివలె తినుచున్నాడందుము. అట్లు భుజించుట చూచుట కేహ్యముగ నుండును. సాందర్యము మన స్రవృత్తిని సంయత మొనర్చినది. జగత్తుతో మనకుఁగల సంబంధమును ప్రయోజనమాత్రము గనే గాక యానందసంబంధముగఁ బరిణమింపజేసినది. ప్రయోజనముమాత్రమే లక్ష్య మగుటలో మన దైన్యము, దాసత్వము గోచరించును. ఆనందసంబంధములో మనకు ముక్తి లభించును.

ఇందు విదితమైన దేమన, సాందర్యము పరిణామమునందు మానవుని సంయమమువైపునకే యాకర్షించుచున్నది. మానవుని కది యొసఁగు నమృతపానముద్వారా నతిడు ఊధాప్రాబల్యమును దినదినమును జయించగలుగుచున్నాడు. అసంయమము నమజ్జళ మని పరిత్యజించుట కెవ్వని మనస్సుంగీకరించెడిది కాదో

యతడే దానిని సౌందర్యహీన మని బుద్ధిపూర్వకముగ త్యజించుట కిచ్చుగించుచున్నాడు.

సౌందర్య మెట్లు మనలను క్రమక్రమముగ శోభనతజ్జై పు నకు సంయమము వై పునకు నాకర్షించివేయుచున్నదో, సంయ మము నట్లే మన సౌందర్యానుభవముయొక్క గభీరతను వృద్ధి పొందింపజేయుచున్నది. విశుద్ధభావమునందు నివిష్టల మగుట తెలియనిచో మనము సౌందర్యముయొక్క నిభృతస్థానమునుండి రసస్థితిని జెందలేము. పతిపరాయణ యగు సతియే ప్రేమయొక్క యధార్థ సౌందర్యోపలబ్ధి నందజాలును. కాని స్వైర్విణి కది సాధ్యమా? సతీత్వమే యచంచలమైన సంయమము. తన్మూ లముననే ప్రేమయొక్క నిగూఢమైన రసలాభమును గభీరముగ పొంద సాధ్యమగును. సౌందర్య ప్రీయత్వమునందు సతీత్వసంయ మము లేనిచో నేమగును? అది కేవలము సౌందర్యమునకు బాహి రముగ చంచలమై సంచరించుచుండును. మత్తతనే యానంద మునుగ భ్రమించును.

వాస్తవమైన సౌందర్యము సమాహిత చిత్తుడైన సాధకు నికి మాత్రమే ప్రత్యక్షవిషయము, లోలుపుడైన భోగికి కాదు.

పౌష్యరాజు ఋషికుమారుడైన నుదంకునితో ననినాడు. 'అంతఃపురములోని కేగుము, అచ్చట పట్టమహిషిని చూడ గలవు' అని. ఉదంకు డంతఃపురములోని కేగెను. కాని పట్ట మహిషి కనిపించలేదు. అశుచియైనవానికి సతి కనబడెడిది కాదు. ఉదంకుఁ డా సమయమున నశుచియై యుండెను.

విశ్వమునందలి సౌందర్య మహిమల యాశ్చర్యరమున విరాజమానయగు లక్ష్మీసతి మన సమ్మఖముననే యున్నది. కాని మనము శుచిగా నుండనిచో చూడజాలమునదా ! మనము విలాసములలో మునిగిపోవుచు, భోగమత్తితలో నున్నతలు గీతిని సంపదించునప్పుడు శౌంతిర్యామియు తేజోమూర్తియు నైన లక్ష్మీసతి మన దృష్టియందాగడి యంతర్ధాన మగుచుండును. ఇది ధర్మసీతి ప్రచారమునకై చెప్పు మాట కాదు. ఆనందదృష్టితో చెప్పుచున్న విషయము. ఆంగ్ల భాషయందు ‘ఆర్ట్’ అనుదాని దృష్ట్యా చెప్పుచున్నాను. మన శాస్త్రములందైనైతము కేవలము ధర్మబుద్ధితో కాకున్నను సుముఖముకొఱకైన సంయతతుడు కావలయు నని చెప్పబడియున్నది. అనగా సీయచ్ఛచారితార్థ్యము జెందినలె ననుకొందువేని దానిని సీవు శాసింపవలయును. సౌందర్యము ననుభవింప నెందువేని భోగలాలసతను దమించి శుచివై శౌంతచిత్తుడవు కావలసియున్నది. ప్రవృత్తిని నిగ్రహింపనేర మేని మన మిక ప్రవృత్తిచారితార్థ్యమునే సౌందర్య బోధముయొక్క చారితార్థ్యముగ భ్రమపడెదము. సౌందర్యబోధమును గూర్చిన యుద్బోధనకై మాత్రమే బ్రహ్మచర్యావశ్యకతనాగూర్చి చెప్పువలసి వచ్చినది.

సందేహించువారు దీనిని కవిత్వముగ నెఱుంగొట్టదురు. వారనన దేమన ‘ఇదిగో ! ప్రపంచమును వన వసుధినియు చూచుచున్నాము. కళాకాశలము కల్గినవారెల్లరు సౌందర్యస్పృహ యొనర్చియున్నారు. వారందరు సంయతమనస్కులేనా ?’ యని.

వారి జీవితచరిత్రము మనకు పఠనీయము కాదే ! అందుచే 3వ త్విము నటించి యదార్థసత్యమునుగూర్చి యాలోచించవలసి యున్నది. వక్తవ్య మేమన వాస్తవమునందు మన కింత విశ్వాస మేల నని ? అది ప్రత్యక్షగోచర మగుటవలన. కాని పలుతావు లందు మానవుల విషయమున మనము దేసిన వాస్తవ మని భావించుచున్నామో యందధికభాగ మప్రత్యక్షమైనది. కొంచెము చూచితీసిగదా యని యంతను చూచినట్లు తలంతుము. ఇందు వలన మానవనిర్మితమైన వాస్తవవస్తువును తీసికొని యొకడు తెలు సునినచో మరియొకడు మట్టిరం గనినను పరవా లేదేమో కాని, దాని నతడు కేవలము నలుపునినచో చేయవలసిన దేని ? నెగాల యన్ ను కొందరు దేవత యందురు, కొందరు దానవుఁ డందురు. అక్షరునుగూర్చి కొంద రుదారప్రజాహితైషి యనుచుండగా కొంద రతనినే హిందూ ప్రజానీకమునెడల సర్వానర్థదాయక డందురు. వర్ణభేదమే హిందూసమాజమునకు రక్ష యని కొంద రనుచుండ, అదియే యనర్థహేతు వై నదని మరికొంద రందురు. ఉభయక్షములవారును యదార్థ ప్రమాణమునే యొనర్తురు.

వస్తుతః మానవనిర్మితవ్యవస్థయం దొకేచోట మన మనేక విపరీతపద్ధతులను చూడగలము. మానవుడు చూడగల్గిన యంశ ములయందలి వై పరీత్యముల కారకు చూడజాలని యంశములం దొక నిగూఢసమన్వయ మున్నది. అందువలన సిస్టలై న సత్యము ప్రత్యక్షముమీఁదనే తేలియాడుచున్న దనజాలము. అది యప్ర

త్యక్తుమునందే మునిగియున్నది, కనుకనే దానినిగూర్చి యింత తర్కము, యిన్ని వర్గములు.

కళానైపుణ్యముతోపాటు సుగుణసంపదయు గలిగినవారి విషయమునందుపై తము మనము నై పరీత్యమును దర్శించినప్పుడు వాస్తవసత్యమునుగూర్చి గర్వించి హతాత్తుగా విరుద్ధమైనమాట నని కూర్చొనజాలము. సౌందర్యసృష్టి దౌర్బల్యమునుండి, చంచలతనుండి, అసంయమము నుండి జరుగు ననున దత్యంతస్వభావ విరుద్ధమైన మాట.

సత్యమే తానై సాక్ష్య మొసంగినను, మనము ‘సాక్షులందు హాజరుకాలేదు. అసలైన సాక్షి తప్పించుకొనిపోయినా’ డందుము. ఒకానొక బందిపోటుముతా గొప్ప యున్నతి నందుచున్నదన్నచో, యా వాస్తవికతను పురస్కరించుకొని దస్యవృత్తియే యాన్నత్యమున కుపాయమని సిద్ధాంతీకరింపజాలము కదా. ప్రమాదవిరహితముగ మన మనగలిగిన దేమన, దొంగలయం దాపాతతః లభించిన ట్లగుపించిన యున్నతికి వారియందలి యైక్యతయే హేతువని. అనగా నా దళమునం దొకరిపై నొకరికి గల ధర్మరక్షయే యీ యున్నతికి దారితీసినది. కాని, యీ యున్నతి యవనతిగా సరిణమించినచో యీ యైక్యతాభావమునే నష్టమునకు హేతువనజాలము. అప్పుడు మన మిక నితరులయెడల వారి యధర్మాచరణమే వారికి పతనహేతువైన దని తీర్మానింతుము. ఒకడు వ్యాపారమునం దెంతో గడించి భోగవిలాసములలో సంతయు నమ్మొనర్చినచో నపవ్యయము చేయగలిగినవారే

సముపార్జన చేయజాలినవారందుమా? - భనార్జన యొక్క విషయమున నా వ్యక్తి కొక యంచనా యుండె ననియు, అది దితికులకంటె సేవ్యక్తిక సంయమమును వివేచనయు నధికముగ నుండెననియు, అసవ్యయము చేయువేళ నతని నిర్లక్ష్యము లక్ష్యము నృప్తి నతిక్రమించిన దనియు నందుమా.

కళానిష్ఠాత్మలైన గుణసంపన్నులును నెచ్చట యోగ్యులొ నెచ్చట వారు తిసుస్సులే. అచోట యథేచ్ఛాచరణము వర్తింప జాలరు. అచ్చట సాధనాసాయము లుండనేయున్నది. నూటికి గూడు పాగు భక్తియు నాదరింప జాలినవారు లోకమునం చెచ్చటనో గాని యుండరు. ఏ కొంచెమో భ్రష్టత వచ్చియేపడును. మన మెల్లరము తుద్రత్వమునుండి పూర్ణత్వము వైపున కగ్ర సరు. మగుచుచుటయే దీనికి హేతువు. ఎవ్వరమును చూచి స్థానమునకు వచ్చి నిలిచినవారము కాము. లోకిమునం దేదేని శాశ్వతమైన గొప్పవిశేషమును మనము నిర్మింతుమనిన నది మన యంతరమునందలి భర్మబుద్ధిసహాయముననే సంఘటించును. భ్రష్టత నుండి కాదు. గుణవత్తులైన కళారచన యొక్కచిహ్నాలైనవి వారి చిత్రితే యందు ప్రకర్పించారు. జీవిత మే గుణశూరు భ్రష్టతజెందినదో యచ్చట నదియే ప్రకటమైవది. నిర్మించుటగో సంయమ మనసరమగును. నష్ట మొనర్చుట కసంయమము చాలును. భారణ యొనర్చుటకు సంయమము కావలయును. మరచిపోవుట కసంయమము చాలును.

ఇచట నొక విశేషమును గమనించవలసియున్నది. మానవునియందు సాంఘికదృశ్యవికాససామర్థ్యము చరిత్రయుం దసంయమమును పెనవైచుకొనియుండగల్గు లాలోచ్యము. పులియు నావునొకే తీరమున జలముఁ గ్రోలుటను చూచుచున్నాముగదా! పులి పూర్తిగా పులి, ఆవు పూర్తిగా నానై నప్పు డది పాసఁగని విషయము. పసితనమున నవి రెండు నొకే తావునం దాడుకొనఁచుచును. పెరిగి పెద్దనైన తరువాత పులియు చురుకైన పై కురుకును, ఆవును పరుగెత్తి పోయి తిప్పించుకొని యత్నించును.

ఇట్లే సాంఘిక దృశ్యజ్ఞానముయొక్క పరిణామభావ మెన్నడును ప్రవృత్తినిఁగోల్పించి తిమ్మయొక్క యసంయమఃస్థితితో నొకే తేత్రమున మనఁజాలదు. అవి సరస్వరము విరోధులు. ఎందువలన నన, దానికిని హేతు వున్నది. విశ్వామిత్రుడు విధాతతో ప్రతిద్వందిత నహించి వేరొక జగత్తును సృజించెను. అది తన క్రోధముతోనైన సృష్టి. అందుచే నా జగత్తు విధాతృజగత్తుతో కలియలేదు. దానిని స్పర్ధించి యాఘాతము కలిగించుచుండెను. అది యసంబద్ధము నతి క్రోధము నై పోయెను. చరాచరములతో నది శ్రుతి కలుపుకొన జాలకపోయెను. తుదకది వేధించి, వేధింపఁబడి నశించిపోయెను.

మన ప్రవృత్తి యుగ్రమై నిల్చినచో విధాతృసృష్టికి విరుద్ధముగ తానే సృష్టి యొనర్చు నన్నట్లుండును. అప్పుడును దానికి శ్రుతి కుదురదు. మన క్రోధము, మన లోభము, మన చుట్టూ ననేక వికారములను సృష్టించి, అల్పము నధికముగను, యధికము నల్పమైనదిగను పరిణమించునట్లు నర్చును. క్షణకాలినమైనది

సార్వకాలికమువలె నోచును. సార్వకాలికమైనది కంటికే కానరాదు. మనకు లోభనీయమైన దానిని మన మెంతటి యసత్యముగఁ జిత్రించుకొందు మనిన, జగత్తునందలి మహాసత్యములను గూడ నది యాచ్ఛన్న మొనర్చివేయు నంతగ. సూర్యచంద్రనక్షత్రములు దానిముందు మ్హాసములగును. ఇచ్చటనే మన సృష్టి విధాతృసృష్టితో విరోధము వహించును.

నది ప్రవహించుచున్నది. దానియందలి ప్రతి యలయు స్వతంత్రముగ తల యెత్తుచున్నను నన్నియు కలిసి యొకే సముద్రమువై పునకు గాన మొనర్చుచు నరుగుచున్నవి. ఏదియు దేనికి నడ్డుపడుట లేదు. కాని నదియందొక సుడి యేర్పడేనేని యా సుడి యొక-చోటనే నెలచి యున్నట్లుచివలె తిరుగుచుండును. గమించుట కాటంకము నొదవించి ముంచివేయుటకు యత్నించును. నది గతి యందంతయు, నభిప్రాయమునం దంతయు వ్యాఘాతమును కలుగజేయును. అది స్థిరముగ నుండనుజాలదు, ముందున కేగనుజాలదు.

మనయం దే ప్రవృత్తియైన యున్మత్తమై విజృంభించుచో నదియు మనలను నిఖిలమువై పునకై న ప్రవాహమునుండి వెనుకకు లాగి యొకే కేంద్రముపై న త్రిప్పుచు నాహత మొనర్చుచుండును. మనచిత్త మా కేంద్రముచుట్టును బంధింపఁబడి దానియందే సమస్తమును విసర్జించి తదన్యము నంతను నష్ట మొనర్పనెంచును. ఈ యున్మత్తతయందే కొంద రొకరకమైన సౌందర్యమును దర్శింతురు. ఇంత యెందుకు? ఐరోపీయసాహిత్యమునం దీ ఘూర్ణన ప్రవృత్తికి జెందిన బృందస్మత్యముయొక్క ప్రళయోత్సవమున కంతము లేదు.

శాంతియులేదు. దానియందే వారి కధికసుఖ మున్న దనిపించును. కాని దీనిని మన మభ్యాసముయొక్క సంపూర్ణత యనజాలము. ఇది స్వభావవికృతి. సంకీర్ణపరిధియందేది హఠాస్మనోహరముగ భాసిల్లునో నిఖిలముతో జోడించి చూచిన దాని సాందర్యము నందు వైరుధ్యము దృగ్గోచరమగును. సానశాలయందలి త్రాగు బోతులు, విశ్వమును విస్మరించి స్వీయసభనే వైకుంఠభామముగ తలంతురు. కాని యప్రసత్తులైన చుట్టును గల దర్శకలోకముతో సరిపోల్చి చూచినచో దాని బీభత్స మవగత మగును. మన ప్రవృత్తియందుత్పాత మెప్పుడు ఘటిల్లునో యప్పు డొక యస్వాభావికదీప్తిలాభ మొదవినను విశాల విశ్వమున నుపలక్షించి చూచితిమేని దానియందలి వికృతి వెంటనే మన కన్నులకుఁ గట్టును. ఈ రీతిని స్థిరభావముతో నే వ్యక్తి, గొప్పదానితో కొద్ది దానిని, సమగ్రమైన దానితో ప్రత్యేకమైన దానిని పోల్చి చూచు కొనజాలడో, నతఁడు తేజననే యానందముగను, వికృతినే సాందర్యముగను భ్రమించును. అందుచేత సాందర్యమును పూర్ణముగ ననుభవించుటకు చిత్తశాంతి కావలయును. అది యసంయమ ముచే పొందరానిది.

సాందర్యముయొక్క పరిపూర్ణత యే వైపునకుఁ ప్రసరించి నదో చూడనలసియున్నది. అసభ్యజాతి దేనిని సుందరముగ నాదరించినదో, సభ్యజాతి దానిని దూరమున నదలివేయును. అసభ్య మానవుని మనస్సు వర్తించు సంకీర్ణక్షేత్రమునందు మాత్రమే సభ్యమానవుని మనస్సు సంచరించుట లేదు. బాహ్యభ్యంతరము

లందు, దేశకాలములందు సభ్యజాతియొక్క జగత్తు విపులమైనది. దాని యంగప్రత్యంగములు విచిత్రమైనవి. అందువలననే సభ్య సభ్యజాతుల స్వరూపనిర్ణయము నందు పరిమాణచూపనము గాని తులనామాపనము గాని యొక్కటే కాజాలదు.

చిత్రకళ నెఱుంగని వ్యక్తి చిత్రపటమునందలి వర్ణముల తారతమ్యమును, ఆకృతిని జూచి ముగ్ధుడగును. అతడొక చిత్రమును విపులత్రేతమునుండి చూచుటలేను. ఇచ్చట నాతని యింద్రియగాంభీర్యము నాకర్షించి నిలుపునంతటి మహోన్నతమైన విచారబుద్ధి లేదు. తొలుతనే యతని నాహ్వానించు నస్తువనకు తాను వశుడై పోవును. రాజ్యందీరమునందలి సింహద్వారమునందు ద్వారచాలకుని బిరుదపట్టమును, సవరించుకొన గడ్డమును చూచి యతనినే సర్వప్రధానమైన వ్యక్తిగ భావించి యతడు ముగ్ధుడగును. ద్వారము నధిగమించి సభాప్రవేశ మొనరించు ప్రయోజన మాతని దృష్టికే రాదు. కేవలము గ్రామీణుడు తప్పు నంత పొటపాటు జెందడు. ఎక్కువైన ఘనత యతనియందు లేకుండుటచేతనే యతని యాధిక్య మంత హఠాత్తుగా కంటికి నన్న విషయ మాత్రం జెఱుంగడు. రాజునందలి ఘనత కేవలము చక్షుర్గోచరవిషయమే కాదు. దానిని యోచించి మరియు దర్శించ వలసి యున్నది. రాజుగారి యాధిక్యమునం దొక శక్తి, శాంతి, గాంభీర్యము నున్నవి.

వివేచనాశీలుడు చిత్రపటమునందలి చిత్రవిచిత్రవర్ణసంయోజనమును చూచినంతనే ముగ్ధుడు కాదు. అతడు ముఖ్యమైన

దానితో గౌణమునకును, కేంద్రముతో పరిసరములకును, సమ్ముఖమైన దానితో తిర్యజ్ముఖమైనదానికిని గల యొకానొక సామంజస్యము నన్వేషించుచుండును. చిత్రవిచిత్రవర్ణములు నేత్రాకర్షకములు కావచ్చును. కాని సామంజస్యసుషమను దర్శించుటకు మనస్సు కావలయును. అందులకు గభీరదర్శన మవసరము. అట్టి దర్శనమునం దానందమును గభీరతర మగును.

ఈ హేతువువలన వివేచనాశీలురు యుద్రమైన బాహ్య వస్తువుల లాలిత్యమునకు ప్రశ్రయ మీయ నిచ్చగింపరు. వారి సృష్టియం దొకానొక కఠోరత కాననగుచున్నట్లుండును. వారి స్థైర్యమునందు సందేహమునకు స్థానము లేదు. వారియం దాకస్మికముగ బహిర్వ్యక్తమగు రిక్తత నవలోకించి సామాన్యులు వారి నుండి దూరముగ నుండగోరెదరు. కాని యా నిర్మలమైన రిక్తత యందలి గభీరతరై శ్వర్యమే విశిష్టజనుల చిత్తముల కానందము నొసగును.

కేవల నేత్రదృష్టినేగాక, మనోదృష్టితోకూడ లక్షించనిచో మనము సాందర్యము సతిశయముగ దర్శింపజాలము. ఈ మనోవీక్షణము నార్జించుకొనుట కెంతో సాధన యవసరము.

మనస్సునందును ననేకయరము లున్నవి. బుద్ధికి హృదయమును జోడించినచో జ్ఞానక్షేత్ర మింకను విస్తరిల్లును. ధర్మబుద్ధి కూడ యొనగూడిన నింకను యెంతో విషయము నయనగోచరమగును. ఆధ్యాత్మికదృష్టి వికసించినచో దర్శనక్షేత్ర మింకను నిరవధికమై విరాజిల్లును. అందువలన నే చూపు మనస్సుపై నెక్కువ

యధికారము వహించునో యాచూపునందే మన మెక్కువ తృప్తిని జెందుదుము. కుసుమసౌందర్యముకంటె మానవ సౌందర్యము మనల నధికముగ నాకర్షించును. కారణ మేమన మానవ వదనమున మన కాకృతియొక్క సుషమయే కాదు. దానియందు చేతనాదీప్తి, బుద్ధిస్ఫూర్తి హృదయలావణ్యము నున్నవి. అది మన చైతన్యమును, బుద్ధిని, హృదయమును స్వాధీన మొనర్చుకొని కూర్చొనును. అవి మనలో నంత శీఘ్రముగ వివర్ణమగుట కిచ్చగింపవు.

ఇంక మానవోత్తములు, ఈశ్వరుని మంగళసూప్రకాశ స్వరూపులైనవారు, మన మానసములను మనకే యంతుపట్ట నంతగా నాకర్షింతురు. మానవదుఃఖినిచెంచనమునకై రాజ్యత్యాగ మొనర్చి నిర్గమించిన రాజపుత్రునియందలి మనోహరత్వము మానవుని కెన్ని కాన్యములం దెన్ని చిత్రరచనలయం దాభిముఖ్యమును గలుగజేసినది !

సౌందర్యజర్చు, ధర్మనీతివిషయములోనికి దిగుచున్న దని సందేహమనస్కులైన వారిచ్చట నభియోగము తేవచ్చును. ఈ రెంటిని కలిపి మలిన మొనర్చు నగత్యమేమి ? మంచి డెట్లును మంచిదే. సుందర మెన్నడును సుందరమే. మంచి మన మనస్సుల నొకవిధముగ నాకర్షించును. సుందరము మరొకవిధముగ నాకర్షించును. రెండింటి యాకర్షణప్రణాళిలందు భిన్నత్వమున్నది. గనుకనే భాషయందు వానికి వేరువేరు నామము లొసంగబడినవి. మంచిదానియందలి ప్రయోజనీయత మనల నాకర్షించును.

సుందర మైనది మనల నేల ముగ్ధుల నొనర్చుచున్నదో యది మన మెరుగము.

మంగళకరమైనది మనకు మంచి నిచ్చును. గనుక దానిని మంచి దందు మనుటలో సమగ్రత లేదు. మంగళకరమైనది మన ప్రయోజనమును సాధించి యిచ్చుచు, అది సుందరము నగును. అనగా ప్రయోజనసాధనను మించి దానియం దొక యహేతుక మైన యాకర్షణ యున్నది. సీతికోవిదులు జగత్ప్రయోజనము దృష్టినుండి నీత్వ్యపదేశ మొసంగి శుభప్రచార మొనర్పయత్నింతురు, కవులిక మంగళకరమైనదానియందలి యనిర్వచనీయతను లోకముముందు ప్రకాశింపజేయుదురు.

మంగళకరమైనది సుందరమగుట మన ప్రయోజనమును సాధించిపెట్టునని కాదు. పాదరక్షలు మనకు ప్రయోజనకరములు, వస్త్రములు మనకు ప్రయోజనకరములు, అందుచేత నవి మన మనస్సులను సౌందర్యపులకాంకితములుగ నొనర్చుటలేదే ! కాని లక్ష్మణుడు రాము ననుగమించి వనమున కేగె నను విషయము మన మనోవీణాతంత్రీయం దేదో స్పందనము నొదవించుచున్నది. దీని నందమైన భోషలో సాగసైన ఛందములో సుందర మొనర్చి దిద్ది స్థాయీభావమున నుంచుకొనవలసిన విషయము. అనఁజగ్రజు ననుగమించుటలో సహజశ్రేయ మున్నదని కాదు, దీని నుల్లేఖించుట. ఇది సుందర మగుటచేతనే, యిటు స్రస్థావింసబడి నది. ఎందుచే సుందరమైనది ? మంగళకరమగుటయందే సమస్త జగత్తుతో నొకానొక గభీరతమసామంజస్య మున్నది. సర్వమాన

పుల మస్మనులతో దాని కొక నిగూఢమైన కలయిక యున్నది. సత్యముతో శివమునకుఁ గల పూర్ణసామంజస్యమును దర్శించి నప్పుడే సౌందర్యముయొక్క పూర్ణరూపము మనకు గోచరించును. కరుణ సుందరము, శ్రమ సుందరము, ప్రేమ సుందరము - శతదశ పద్మమువలె, పూర్ణిమాచంద్రునివలె స్వీయముగను, జగత్పరీతము గను వీనియం దొక స్పర్ధాహీనమైన సుషమయున్నది. అది నిఖిల మన కనుకూలము, నిఖిలము దాని కనుకూలము. మన పురాణములందలి లక్ష్మీ కేవలము సౌందర్యరాశియు నై శ్వర్యపరసీమ యునే కాదు. ఆమె మంగళదేవతకూడ నై యున్నది. సుందర మూర్తియే పూర్ణమంగళమూర్తి, మంగళమూర్తియే సౌందర్య పూర్ణస్వరూపము.

సౌందర్య మంగళ్యముల సామంజస్యస్థాన మెచ్చట ? సౌందర్యము ప్రయోజనాతీతవిషయ మని తొలుతనే తెలిసి కొన్నాము. దాని నైశ్వర్యముగ గణింతుము. అది మనలను సంకీర్ణస్వార్థ సాధనాదాశ్రయమునుండి యుద్ధరించి మనకు ప్రేమ యందు ముక్తినిొసఁగును. మంగళ్యమునందు మన మా యైశ్వర్య మును దర్శింతుము. భికానొక వీరపురుషుడు ధర్మముకొర కాత్మ త్యాగ మొనర్చుట గాంచినప్పుడు మన కాశ్చర్య మొదవును. అది మన సుఖ దుఃఖములకంటె నధికము, మన స్వార్థముకంటె యున్న తము, మన ప్రాణముకంటె మహత్తరమునై మనల సమాకర్షించును. మంగళ్యము తన యైశ్వర్యబలమున కిష్టనష్టములను కష్టనష్టములుగ గణించనే గణించదు. స్వార్థనాశమునందు వాని కెట్టి

నష్టము నగు సంభావనలేదు. సాందర్య మెట్లు మనలను స్వేచ్ఛా కృతత్యాగమునందు ప్రవృత్త మొనర్చునో, మాంగళ్యము నట్లే యొనర్చును. సాందర్యము జగద్వ్యాపారమున నీశ్వరుని యైశ్వర్యమునే ప్రకాశింపజేయును. మంగళముకూడ నదే రీతిని మానవ జీవితమున నైశ్వర్యమును ప్రకాశింపజేయును. మంగళము సాందర్యమును వ్యాపక మొనర్చి, గభీరతర మొనర్చి మానవుని సమీపమునకుఁ దెచ్చినది. అది యీశ్వరనస్తువును మానవవస్తువుగ నొనర్చి మించినది. వస్తుతః మంగళము మానవునికి సమీపవర్తియైన యంతర తమ సాందర్యము. అట్లగుటచేతనే మనము దానిని తరచు సహజసుందరముగ గుర్తింపజాలకున్నాము. కాని యభిజ్ఞయొదవి నప్పుడు మన ప్రాణ మానందముతో వర్షాతరంగిణివలె కూలంకష మగుచున్నది. అప్పుడు మనము దానికిమించిన రామణీయకత నెందును దర్శింపజాలము.

ప్రతీతియులతో, ప్రదీపమాలలతో, రజతస్వర్ణపాత్రలతో భోజనశాల నలంకరింపగల్గినచో మంచిదే కాని నిమంత్రిత వ్యక్తి గృహాయజమానినుండి సమాదరమును పొందనిచో, హృద్యతను పొందనిచో నా సమస్తైశ్వర్యమును, సమస్తసాందర్యమును నతని దృష్టియం దకించితక్కుమైపోవును. ఈ హృద్యతయే యాంతర్యమునందలి యైశ్వర్యమును, ప్రాచుర్యమునునై యున్నది.

హృద్యతాసంబంధమైన మధురహాసము, మధురసంభాషణ, మధురస్వీకృతి యత్యంతమనోహరమై కదలీప్రతిమునునై తము కనకపశ్చరముకంటె నమూల్య మొనర్చును. అందరి

యెడ నిది వర్తించు ననజాలము. అననూనముతోనైనను సచే ఆడంబరపూర్ణమైన భోజనము నాశించువాగును గలరు. వారు భోజనముయొక్క తాత్పర్యమును, అందలి చుహత్సేందర్యము నెఱుంగనివారు. భుజించుటయు, నలంకరణమునే భోజనక్రయగా కలాపమునఁ బ్రధానాంశములు కావు. ముకుళమునందలి దళములు తమలో తామే కుంచితిములై న్నట్లు స్వార్థరతుడైన మానవుని శక్తి స్వీయమువై పునకే సర్వదా సంకుచిత్వమై యుండును. ఆతని బంధమును విదిల్చి, పరాభిముఖ మొనర్చి నంతనే వికసిత కుసుమమువలె విశ్వమువై పున కాతని మధురమైన సుందర ప్రవృత్తి విస్తారితమగును. ఆంతరికమును, గభీరమును నగు యజ్ఞ సంబంధమైన మంగళపూర్ణ సౌందర్యమును సంగపూర్ణముగ దర్శించని వ్యక్తి దృష్టియందు, అన్నపానప్రాచుర్యము, అలంకారాడంబరము ఘనములై వెలుంగొందును. అతని యసంయత ప్రవృత్తిలో భోజనభాజనముల విషయమునను, దానదక్షిణావిషయమునను గల లోభ మంతలేనిది. అది యజ్ఞసంబంధమైన యుదారమాధుర్యమును సమ్యగ్రూపమున దర్శింపనీయదు.

క్షమాభావము శక్తిమంతునికి భూషణ మని శాస్త్రము నుడుపుచున్నది. కాని క్షమాప్రకాశమునం దెల్లరకును శక్తి సౌందర్యానుభవము సాధ్యము కాదు. మీచుమిక్కిలి శక్తిస్వైపద్రవ దర్శనమునందే మూఁగులు శ్రద్ధాన్వితం లగుదురు. లజ్జ ప్రీతిలకు భూషణము. కాని వేషభూషణలకంటే నధికమైనదిగ నీ లజ్జాసౌందర్యమును దర్శించగలిగినవా రెవరు? సౌందర్యమును సంకీర్ణ

మొనర్చి దర్శించనివారు. సంకీర్ణప్రకాశతగంగభంగములు విస్తీర్ణ ప్రకాశమునం గుళాంతించినప్పు డా మహత్సౌందర్యము నున్నత తలమునుండి స్రవేస్తభావమున చూడఁదగియున్నది. అట్లు చూడ గల్గుటకు మానవునికి శీతోసంయమములు కావలయును, గాంభీర్యము కావలయును, శాంతి కావలయును.

మన దేశమునందలి ప్రాచీనకవిపుంగవులు గర్భిణీస్త్రీల సౌందర్యవర్ణన మొనర్చుట కెచ్చటను సంకోచింపలేదు. ఐరోపీయకవు లీ విషయమున నిందుక లజ్జాదీనతల కధీకులైరి. నారీ త్వమునందలి చరమసార్థకతాలాభ మాసన్న మైనప్పుడు దాని ప్రతీక్షా స్త్రీమూర్తిని గౌరవపూర్ణముగ నొనర్చును. ఈ దృశ్యము నందు చక్షుర్ద్విలాస మే కొంచెము కొరవడునో మానసికమైత్ర భక్తియంతకంటే నెక్కువ పూరించును. వృష్టియంతయు 'ధారా పాతముగ పడినోయి, లఘువులై న శరన్నేఘము లకారణముగ శరీరములందు శీతలవాయువులను పూరించుకొనుచు గగనతలమున సంచరించుచుండ వానిపై నస్తమితసూర్యుని యరుణకాంతలు పడినచో నా కాంతులలో కండ్లు మెరసినోవును. కాని యాషాఢ ఘనఘనాఘనము సయస్వినియైన కపిలగోవువలె నాసన్న వృష్టి భారముచే మంధరమైపోయినప్పు డణువణువున జలప్రపూర్ణమై వర్ణవైచిత్ర్యచాపల్య మెచ్చటను కనిపించనీయదు. అది మన మనస్సుల ననేకరీతులుగ నాకర్షించుచు దానియందు శూన్యత మృగ్యము. ధరణికి తాపశాంతి, సస్యక్షేత్రముల దైన్యనిశ్చయ, నదీసరోవరముల కృతామోచనము లందలి యుదారాశ్వా

సముదాని స్థితిగీచుమూలమునందును ముద్రాపూర్ణ
గంభీరమాధుర్యమున సుఖమునును బ్రసాదమును

[illegible]

కుమారసంభవతి వి యానన సమాన చిత్రి గూఢస్థితో
తృప్తములో భుష్పశరుని మోహించి ముందు పారవార్షతుల
మిత్రమును వర్ణవసింపజేయచేడు. స్త్రీ పరమేశ్వరీ హరిమునుడి
ప్రజ్వలిల్లిన ప్రళయాగ్నియందాదిమ ముఖం శూన్యవిధిగా మొద

రైను. అప్పుడే మిగనము సార్థకమైనది. కవి, ప్రేమకంటే సర్వవిధముల కమనీయమైన తపోగ్నిద్వారముననే గౌరీమూర్తి నుజ్జ్వలమొనర్చి చూపించెను. అచ్చట వసంతసమయ పుష్పసంపద ప్లానము, పికూజితము స్తబ్ధము. అభిజ్ఞానశాకుంతలమునందును ప్రేయసి జననియైన తావునందు విషయవాసనాచాంచల్యము వేదనాతపశ్చర్యలో గాంధీర్యము వహించిన చోట, అనుతాప స్థానమున, ఓమాభావము నిలిచిన నదనున, రాజదంపతుల సమాగమము సార్థకమైనది. ప్రథమసమాగమమున ప్రళయము. ద్వితీయ సమాగమమున పరిత్రాణము. ఈ కావ్యద్వయమునందు శాంతియందు, శుభమునందు కవి సౌందర్యమును ప్రదర్శించిన తావులందెల్ల నతని తూలిక విరళమును, నతని వీణ యప్రమత్తమునునై విలసిల్లినది.

సౌందర్యము పరిణతమైన తావులందెల్ల నది తన ప్రాగల్భ్యమును దూరీకృత మొనర్చెను. అచ్చట పుష్పము తన వర్ణగంధముల బాహుళ్యమును ఫలముయొక్క గూఢతర మాధుర్యమునందు పరిణత మొనర్చెను. ఆ పరిణతియందే సౌందర్యమాంగళ్యములు రెండును పెనవేసుకొని వర్ధిల్లినవి.

సౌందర్యమాంగళ్యముల సమైక్యమును దర్శించినవాడు భోగవిలాసములతో సౌందర్యము నెన్నడు ముడివెట్టజాలడు. అతని జీవికానిర్వహణమునకైన యుపకరణము లతినామాన్యములై యుండును. అది సౌందర్యబోధముయొక్క యభావము నుండి కాదు. ప్రకర్షనుండియే యగును. అశోకుని లీలోద్యాన

మెచ్చట నుండెను ? అతని రాజప్రాసాదముయొక్క పునాది చిహ్నమునైతము కనిపించుటలేదు. కాని యశోకరచితములైన స్తూపములును, స్తంభములును బుద్ధగయమందు బోధివృక్ష మూలమునకు సమీపమున నిలచియున్నవి. ఆయన శిల్పకళయు అసామాన్యమైనది. మానవదుఃఖనివృత్తిసంధమును బుద్ధభగవాను డావిష్కరించిన తావున, ఆ దివ్యమంగళస్వరూపుని స్మరణక్షేత్రము నందు అశోకచక్రవర్తి కళాసౌందర్యప్రతిష్ఠ నొనర్చెను. స్వీయ భోగమున కీ పూజార్ఘ్యము నాయన యొసంగలేదు. భారతవర్షమున నెన్ని దుర్గమగిరిశిఖరములయందు, ఎన్ని నిర్జనసముద్ర తీరములందు, ఎన్ని దేవాలయములు ఎంత కళాశోభనమైన పుణ్యక్షేత్రిని దర్శించగలము ! కాని హిందూచక్రవర్తుల విలాస వైభవముల స్మృతిచిహ్నము లెచ్చటి కేగెను ? రాజధానీగరములను వదలి అరణ్యములందును, పర్వతములందును యీ సమస్తసౌందర్యమును నెలకొల్పుటకుఁగల హేతు వేరు ? అచ్చట మానవుడు స్వీయసౌందర్యసృష్టిద్వారమున తనకంటెను శ్రేష్ఠమైన దానియందు విస్మయపూర్ణమైన భక్తిని ప్రకాశ మొనర్చినాడు. మానవరచితసౌందర్యము నిలచి తనకంటె మహత్తరమైన సౌందర్యమునకు హస్తద్వయము సేత్తి యభివాదన మొనర్చుచున్నది. మానవు డీ సమస్తమును శిల్పప్రపూర్ణమైన నిస్తబ్ధభాషాద్వారమున ఘోషించియున్నాడు. ‘చూడుము ! ఆకృష్ణుడనై దర్శింపుము. సుందరమైన దాని నవలోకింపుము, మహానుభావుని దర్శింపుము !’ అని. తా నెంతటి గొప్పభోగియో చూడు మని

చెప్పలేదు. తాను జీవితకాలమున విహరించిన తావులను దర్శింపు మని చెప్పలేదు. మృతావస్థయందు చెచ్చట హట్టియందు జీర్ణించి పోయినాడో యచ్చట తన మహిమను దర్శింపు మని చెప్పలేదు. ప్రాచీనహిందూరాజులు తమ విలాసభవనముల నంతగా యలంకరించెడివారో కారో తెలియదు. ఎవరి గౌరవ ప్రచారముకొఱ కవి ప్రతిష్ఠింపఁబడినవో యవి యన్నియు వారితోనే ధూళిలో కలిసిపోయినవి. కాని మానవుని శక్తియు, భక్తియు చెచ్చట స్వీయ సౌందర్యరచనను భగవానుని మంగళరూపముయొక్క వామ పార్శ్వమున న్యస్త మొనర్చి ధన్య మయ్యెనో యచ్చట నా సమాగమమందిరముల నతి దుర్గచుస్థానములందును మనము రక్షించుకొనుచునచ్చుచున్నాము. మంగళముతో సుందరముయొక్కయు, విష్ణువుతో లక్ష్మీయొక్కయు మిశ్రనము సంపూర్ణము. ఎల్లసభ్యులయందును నీ భావము ప్రచ్ఛన్నముగ నున్నది. సౌందర్యము వ్యక్తిగత స్వార్థమున బద్ధమును, యిర్వైచే ననువిధమును, భోగముద్వారా కీర్ణమును కాక శాంతిమంగళములందు వినిర్మల భావమున స్ఫూర్తిని గను నొకానొక సమయము తప్పక రాగలదు. విషయవాసననుండి, లోభమునుండి వేరుపరచి చూడనిచో సౌందర్యమును పూర్ణ భావమున చూచుట పొసగదు. ఆ యశిషీత అసంపూర్ణ దర్శనమునందు మనకు తృప్తియొదవదు. తృప్తయే మిగులును. అది ఖాద్యము నీయదు. మద్యము నొసంగి యాహారమునందలి స్వాస్థ్యకరమైన యభిరుచినికూడ నష్ట మొనర్చును.

ఇందులకే ధర్మప్రచారకులు సౌందర్యమునకు దూరము నందుండి నమస్కరింపు డని యుపదేశింతురు. నష్టమే రావచ్చు నేమో యని లాభమార్గమున సంచరించుటనే నిషేధించెదరు. కాని యుచితమైన యుపదేశ మేమనిన సౌందర్యముయొక్క పూర్ణాధికారమునకై సంయమసాధన మొనర్పవలయు ననునదే. బ్రహ్మచర్య మందులకే యైయున్నది. పరిణామమునందు శుష్కత కొఱకు కాదు, బ్రహ్మచర్యము.

సాధనవిషయప్రసక్తి వచ్చినప్పు డీ సాధనయొక్క సిద్ధి యేమను ప్రశ్న యుదయించును. దీని కంత మెచ్చట? మన మితరేతర కష్టేంద్రియజ్ఞానేంద్రియముల యదేశ్యమును తెలిసి కొనగలము. కాని సౌందర్యజ్ఞాన మెందులకు మన మనస్సున స్థానమును పొందిన దను ప్రశ్నకు సమాధానము నిచ్చుటలో సౌందర్యబోధము మార్గ మెటు లేగుచున్న దను విషయము నొకపర్యాయము సంతే పముగ యోజించి చూచుకొనుటవసరము.

సౌందర్యజ్ఞానము కేవల మింద్రియనిష్ఠమైనప్పుడు విస్తృతముగ నుండును. చూచినంతనే కంటి కగుపడును. సౌందర్యా సౌందర్యముల ద్వంద్వభావ మొకేతూరి మనకు మనస్సునందు పొడకట్టును. బుద్ధికూడ తోడైనచో నుండరానుందరముల భేదము దూర మగును. ఆ యవస్థయందు మన మనస్సు నాకర్షించు వస్తువు కన్ను తెరిచిన వెంటనే దర్శనయోగ్యమైన దని మనస్సునం దనిపించకపోవచ్చును. ఆరంభములో పర్యవసానము

నకును, ప్రధానముతో నప్రధానమునకును, ఒక యంశముతో వేరొక యంశమునకును గల గూఢతరసామంజస్యమును లక్షించి మన మానందమును పొందు తావునందు మన కన్నులను గప్పు సాందర్యముయొక్క చేవ్రాలును మనము మన్నించము. ఇక కల్యాణబుద్ధికూడ సమకూడిన చోట మనస్సుయొక్క యధికార మింకను హెచ్చిపోవును. సుందర అసుందరముల మధ్య యంతర మింకను లుప్తమగును. అచ్చట కల్యాణియైన సతి సుందరముగ దర్శన మొనఁగును. కేవలము రూపసిగ కాదు. ధైర్యము, వీర్యము, ట్టమ, ప్రేమ దీప్తిప్రసార మొనర్చు తాత్పర్యము రంగు రంగుల యత్నాడంబరములయం దెట్టి ప్రయోజనమును మనకు గోచరించదు. కుమారసంభవ, కావ్యమున ఛద్మవేషియైన మహా దేవుడు తపస్వినియైన యుమాదేవి సమీపమున శంకరుని రూప గుణవయోభిజాత్యములను నిందించును. అప్పుడుమాదేవి యచిన దేమన- 'మమాత్ర భావై కరసం మనస్థితమ్' - ఆయనయందు నా మనస్సు కేవలము భావరసమున స్థితమై యున్నది. కావున నానందముకొర టిక నే యుపకరణ ప్రయోజనమును లేదు. భావ రసమునందు సుందరాసుందరముల కఠినవిచ్ఛేదము దూరీకృత మగును.

మంగళమునందు నొకానొక ద్వంద్వ మున్నది. మంగళ జ్ఞానము మంచిచెడ్డల కలయిక నపేక్షించును. ఈ ద్వంద్వమానం దేదియు పరిసమాప్తి నొందజాలదు. సగిణామమునం దొకటే, రెండు కావు. నది ప్రవహించు నంతవర కుభయతటములు నన

సరమే. కాని, గమన మాగిపోవు చోట నకూలమైన సముద్రము మాత్రమే. నదికి గమనదృష్ట్యా ద్వంద్వము, సమాప్తి దృష్ట్యా ద్వంద్వావసానము. అన్నిని జ్వలింపజేయుటకు రెండు కాష్ఠముల ఘర్షణ కానలయును. జ్వలించిన వెంటనే ఘర్షణ మాగిపోవును. మన సౌందర్యబోధమునను సత్త్వ యుద్రియసుఖకరము, ససుఖ కరము; జీవితమున మంగళకరము నమంగళకరము - యీ రెంటి ఘర్షణ ద్వంద్వమున స్ఫులింగముల వెలార్చును, పూర్ణముగ జ్వలించిన పిమ్మట. వాని యాంశికతయు, నాలోడనమును నిరస్త మగును. అంతట ద్వంద్వము సమసిపోయి సమస్తమును సుందర మగును. సత్యమును సుందరము నొకటే మగును. అప్పుడే సత్యోపలబ్ధియే యానందోపలబ్ధి యని, యదియే చరమసౌందర్య మని తెలిసికొనజాలుదుము.

ఈ చంచలమైన జగత్తునందు సత్యాస్వాదము మన మెచ్చట పొందెదము? మనస్సు లగ్నమైన చోట. మార్గము వెంట జనులు వచ్చుచున్నారు, సోవుచున్నారు. వా రెల్లరు మన దృష్టిలో ఛాయాసదృశులు. వారి యుపలబ్ధి మనయందతిక్షీణము కనకనే వారిచుండు మన కానందము లేదు. మిత్రుని విషయము మన యెడల నత్యంతసత్యము, గాఢము. అది మన మనస్సున కాశ్రయ విచ్చును. మిత్రు నెంత సత్యముగ భావించుమో యతడు మన కంత యానందము నిచ్చును. మన భూగోళాంతర్గతమైన నామ మాత్రవిషయమైన దేశముకొల కా దేశమునందలి స్రజ లవసర మైనవో ప్రాణములపై త మిత్తురు. వారా దేశము నత్యంతసత్య

రూపమున నెఱుంగజాలుదురు. కనుకనే దానికొరకై యసువుల నవలీలగ కోల్పోగలరు. మూఁగునికి బిభీషికాసదృశమైన విద్య విజ్ఞానికి పరమానందవిషయము. విద్వాంసుడు దానిని పురస్కరించుకొని జీవితమును గడుపుకొనుచున్నాడు. ఇందువలన సత్వోపలబ్ధి యొదవు తావుననే యానందమును ప్రతీచుమాన మగుచున్న దనుట స్పష్టమగుచున్నది. సత్యముయొక్క యసంపూర్ణోపలబ్ధియే యానందాభావము. ఏ సత్యమునందు మన కానంద మొదవుట లేదో యా సత్యము మన కజ్ఞాతియు కాదు, కాని యనుపలబ్ధము. నా పక్షమున నిరతిశయమైన సత్యమునందే నా ప్రేమ, నా యానందము. సత్యానుభూతియు సౌందర్యానుభూతియు నొకటియేయై భాసిల్లు నని తెలియుచున్నది.

సంగీతము, సాహిత్యము మొదలైన లలితకళ లన్నియు జ్ఞాతముగనో, అజ్ఞాతముగనో నీవైపునకే పర్యవసించుచున్నవి. కావ్యమునందు, శిల్పమునందు, చిత్రమునందు మానవు డీ సత్యమును మాత్రమే యుజ్వల మొనర్చుచున్నాడు. మన కంటఁబడకుండుటచే మన దృష్టియందసత్యముగ నుండిన దానిని కవి మన దృక్పథమునకుఁ దెచ్చి, మన సత్యరాజ్యముయొక్క ఆనంద సామ్రాజ్యముయొక్క పరిధిని విపులతర మొనర్చుచుచున్నాడు. అల్పము ననాదృతిమునైన సర్వమును మానవసాహిత్య మను దినము సత్యగౌరవమున నావిష్కరించి కళాసౌందర్యముచే చిహ్నిత మొనర్చుచున్నది. కేవలము పరిచితమామాత్రమే యైన

దానిని మిత్రముగ నొనర్చుచున్నది. చతుర్థోచరమేయైన దాని మూడికి మనస్సు నాకర్షించుచున్నది.

ఆధునికకవి యనినాడు, - 'సత్యమే సుందరము, సౌందర్యమే సత్యము' అని. శుభ్రవసనయైన కమలాలయాదేవి సరస్వతి ఒకేదశయందు 'సత్యము' ను, విశిష్టమూర్తియు నై యున్నది. ఉపనిషన్నిర్వచనముగూడ తదనుగుణ్యముగ నున్నది - 'ఆనందరూప మమృతం యద్విభాతి' - ప్రకాశించునది యీతని యానందరూపము, ఆతిని యమృతరూపము. మన పదలలమునందలి ధూని నుండి విహాయసమునందలి సత్త్రిముల పర్యంతము సమస్తమును సత్యము, సమస్తమును సుందరము, సమస్తము నానందరూప మమృతమే.

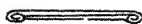
సత్యముయొక్క- యీ యానందరూపమును, అమృతరూపమును దర్శించి వ్యక్త మొనర్చుటయే కావ్యసాహిత్యము యొక్క లక్ష్యము. సత్యమును కంటితో చూచి నప్పుడును, బుద్ధితో పొందినప్పుడును కాదు. హృదయముతో పొంది నప్పుడే దానిని సాహిత్యమున బ్రకాశింపజేయగలము. ఐనచో సాహిత్యము కళాకాశలముయొక్క సృష్టి కాదు, అది హృదయావిష్కారము. దీనియందు సృష్ట్యంశము కూడ నున్నది. ఆ యావిష్కారవిస్మయమును, ఆవిష్కారానందమును, హృదయము తన యైశ్వర్యము ద్వారమున భాషయందో ధ్వనియందో వర్ణమునందో చిహ్నిత మొనర్చియుంచుటయందే సృష్టినై పుణ్యము

వ్యక్త మగుచున్నది. ఇదియే సాహిత్యము, యిదియే సంగీతము, యిదియే చిత్రకళ !

మరుభూమియందలి వాలుకామయమైన యెడారియందు నీలచి మానవుడు దానిని దెండు సూచీస్తూపముల(పిరమిడ్) యొక్క విస్తృతానవాహమైన చిహ్నములతో చిహ్నిత మొనర్చినాడు. నిర్జన ద్వీపమునందలి సముద్రతటమాను, పర్వతదేహమపై తన శిల్ప కౌశలమున తొలిచి గుహయందు చిహ్నిత మొనర్చినాడు. ఇదియే బాంబాయిప్రాంతమందలి 'హస్తిగుహ.' పూర్వాభిముఖముగ నీలచి మానవుడు సముద్రవర్ధ్యమున సూర్యోదయమహిమను దర్శించినాడు. వెంటనే బహుశతక్రొశములదూరమునుండి శిలలను తెచ్చి, యచ్చట తన వినయపూర్వకమైన ముకుళితహస్త చిహ్నమును నిక్షేపించినాడు. అదియే కోణార్క మందిరము. సత్యమును నిబిడముగ నానందరూపమున నమృతరూపమున దర్శించిన తావునం దెల్ల మానవుడు తన చిహ్నము నొకదానిని నెలకొల్పినాడు. ఆ చిహ్న మొక్కచో నొకమూర్తి, ఒక్కయెడ నొక మందిరము, వేరొక తావునం దొకతీర్థము, యింకొక ప్రదేశమున నొక రాజధాని ! సాహిత్యమును ఇట్టి చిహ్నమే. విశాలవిశ్వమున నే తీరమున మానవప్రావయ ముపస్థితిమై యానందస్పర్శ సనుభవించినదో యచ్చట నెల్ల నది భాషద్వారమున నొక చిరస్థాయియైన తీర్థమును రచించుటకు యత్నించుచున్నది. విశ్లేషణలములందలి సర్వస్థానముల నది యూత్రికులకు హృదయార్పణ నొనర్చి మించినది. జలమునందు, స్థలమునందు, ఆకాశమునందు,

శరత్తున, వసంతమున, వర్షాకాలమున, ధర్మకర్మలయందు, ఇతి హాసమునందు, అపురూపచిహ్నములతో రచించి రచించి సత్యము యొక్క సుందరమూర్తిత్వమువైపునకు మానవహృదయమును నియతముగ నాహ్వానించుచున్నది. దేశదేశములందును సర్వ కాలములందు నీ చిహ్నము, యీ యాహ్వానము కేవల మభివృద్ధిసందుచు వచ్చినది. జగత్తునం దీ రీతిని సర్వత్ర సాహిత్యము ద్వారమున నీ హృదయసంబంధమగు చిహ్నములను మానవుడు నెలకొల్పకున్నచో నప్పుడీ జగత్తు మన దృష్టియగు దెంత సంకుచితమై యుండెడిదో యది మన యూహ కందని విషయము. నేడీ నేత్రములతో దర్శించు, శ్రోత్రములతో నాకర్ణించు జగత్తు సర్వాతిశాయిగ మన హృదయ సంబంధిగఁ బరిణమించుట, మానవసాహిత్యము హృదయావిష్కారచిహ్నమునగుదు దీనిని మండిత మొనర్చుటచేతనే సాధ్యమైనది. సత్యము నస్తుసమూహముయొక్క స్థితిగతుల సామంజస్యము. సత్యము సత్య కారణపరంపర. దీనిని తెలియఁజేయుటకు శాస్త్రమున్నది. కాని సాహిత్యము సత్యమే యానందమని, సత్యమే యమృతమని తెలియఁజేయుచున్నది. సాహిత్యమీ యుపనిషత్సూత్రము నహరహము వ్యాఖ్యానించుచు వచ్చినది.

‘రసో వై సః, రసం హ్యేవాఽయం లభ్యైనన్ది భవతి’ అతడే రసము. ఈ రసమును పొందియే మానవుఁ డానందితుఁడగుచున్నాడు.

వి శ్వ సా హి త్య ము

మన యంతఃకరణమునందలి వృత్తు లన్నియు సర్వసదా ములతో సంబంధమును స్థాపించు కొనుటకై యున్నవి. ఈ యోగమువలననే మనము సత్య మగుదుము, సత్యమును సొంద దుము. లేనిచో, నే నున్నాను, అది యున్నది యను వాస కర్థమే యుండదు.

సత్యముతో మనకుఁగల సంబంధము త్రివిధ మైనది. బుద్ధి సంబంధము, ప్రయోజనసంబంధము, ఆనందసంబంధము. వీనిలో బుద్ధిసంబంధము నొక ప్రతిద్వంద్విత యనవచ్చును. అది వేట కానికీని మృగమునకును గల సంబంధము వంటిది. బుద్ధి స్పృహ భావముతో సత్యము నొక దారునిర్మితమైన వేదికపై నిల్చి విచారణ యొనర్చి దాని హృదయగర్భితమైన విషయమును బయటకు లాగున ట్లనిపించును. దీనిచే సత్యమువిషయమున బుద్ధియం దొక యహంకారము నిలచిపోవును. బుద్ధి సత్యము నే సరిమాణమున దర్శించునో యదే సరిమాణమున తన శక్తి ననుభవమునకుఁజెచ్చు కొనును. ఇక ప్రయోజనసంబంధము. ఈ సంబంధమున సత్య ముతో మన శక్తి కొక సామోగము కలుగును. ఈ స్వాధి సంబంధమున సత్యమింకను ప్రబలముగ మనకు సన్నిహితమగును. ఐనను దానితో మనకుఁగల పార్థక్య మింకను నిశ్చేషము కాదు. ఆంగ్ల వణిజుఁ డొకానొక డనమున నవాబు సమ్ముఖమునకు నత మస్తకుఁడై యరుగుదెంచి, కార్యసాధన యొనర్చుకొని కృత

కార్యుడైన పిమ్మట తుదకు సింహాసనముచే యధిష్ఠించిన రీతిని సత్యమును వ్యవహారమున లగించి, కార్యనిర్వహణ మొనర్చుకొని తుదకు మనమే జగత్తున కధిపతుల మని ఛావించుము. అప్పు డీక మనము, ప్రకృతి మనకు దాసి, జలాగ్నివాాయువులు వేతనము లేని మన సౌకరు లగుటకు సంకోచించుము.

అటు తరువాత విక యానందసంబంధము. ఈ యానంద యోగము లేక సౌందర్యయోగమునందు శార్థవ్యమంతయు పటా పగచ లగును. ఇచ్చట విశయహంకారమునకు తావే లేదు. ఇచ్చట నిత్యాతము తిన్న తాను సామాన్యనియందు దుర్బలని యందు సంపూర్ణముగ సమర్పించుకొనుట కేమియు నాలింక ముండదు. ఇచ్చట మధురాధిపుడు బృందావనమునందలి గోపవని తల చెంగట తన రాచమర్యాదను గోపన మొనర్చుకొనుటకు మార్గములేదు. ఆనందయోగమున మన బుద్ధిశక్తిగూడ మన యనుభవమునకు రాదు. కర్మశక్తియు నట్లే మన యనుభవమునకు దూరమందు నిలచిపోవును. అచ్చట మనలను మనమే స్వయముగ సనుభవమునకుఁ దెచ్చుకొందుము. మధ్య నెట్టి యావరణ ముండదు.

సత్యముతో బుద్ధియోగము పాఠశాల వంటిది. ప్రయోజనయోగము మన కచ్చేరి సదృశము, ఆనందయోగము మన గృహాశుల్యము. బడియందు మనము సంపూర్ణత సనుభవింపము. కచ్చేరియందును నట్లే సంపూర్ణముగ పట్టుబడము. గృహమునందే మనము నిర్బాధముగ సమస్తము నుత్సరజ్జ మొనర్చి బ్రదుక

విశ్వ సాహిత్యము

గలము. పారశాల నిరలంకారము, కచ్చేరి నిరాభరణము. ఇత గృహము నెన్ని యుపకరణములతో నలంకరింతుము !

ఈ యానందయోగము వ్యాపారస్థలనూ ? కాదు. ఇతరుచి తనవాని నొనర్చుకొని యెరుగుట. అట్లు తెలిసికొన్నప్పుడిక ప్రశ్నయే యుదయింపదు. నేను నన్నేల ప్రేమింతు నను విషయము మన కెన్నడు నాలోచ్యమే కాదు. నాకు స్వీయానుభవమునం దానందమే కదా ! ఆ యనుభూతి నితరుని యందు కూడ పొందినప్పుడు, అత డెందులకు ప్రేమపాత్రు డగుచున్నాడని ప్రశ్నించుటయు నిష్ప్రయోజనమే యగును.

యాజ్ఞవల్క్యుడు గార్గితో ననినాడు :-

న వా అచే పుత్రస్య కామాయ పుత్రః ప్రియో భవతి ।

ఆత్మనస్తు కామాయ పుత్రః ప్రియో భవతి ।

న వా అచే విత్తస్య కామాయ విత్తం ప్రియో భవతి

ఆత్మనస్తు కామాయ విత్తం ప్రియో భవతి ॥

పుత్రునికొఱకే, పుత్రుని కోరెదను కనుకనే పుత్రుడు ప్రియమగుట లేదు. ఆత్మను కోరెదను కనుకనే పుత్రుడు ప్రియమగుచున్నాడు. విత్తమును కోరుచుంటిని గనుకనే విత్తము ప్రియమగుట లేదు. ఆత్మ నభిలషించుచుంటిని గనుకనే విత్తము ప్రియమగుచున్నది.

దీని పరమార్థ మేమన ఎవనియందు నన్ను నేను పూర్ణముగ ఎరుగుచున్నానో నేను వానినే కోరెదను. పుత్రుడు నాయభావమును తొలగించును. అనగా నేను పుత్రునియందు

నన్నతిశయముగ పొందెదను. ఆతిసియందు నేనింకను సాధికతరమై భాసింతును. నా యాత్మ నాతడు భాహిరమునందును సత్యమొనర్చివై చినాడు. ఇందుచేతనే యతడు నా కాత్మీయుడు. నా యందు నేనే సత్యము సత్యంతనిశ్చితరూపమున దర్శించి ప్రేమ సనుభవింతునో పుత్రునియందును ఆ సత్యమునే యత్యంతముగ సనుభవించుటచే యాతిని యందలి నా ప్రేమ పరివర్ధితమై విరాజిల్లును. అందువలన నొకవ్యక్తి నతి దేదియో సంపూర్ణముగ తెలిసికొనవలయుననినచో నతడు దేనిని ప్రేమించునో దాని నెఱుంగవలయును. జగత్తులో దేనియందు తన్ను తానుపలబ్ధి యొనర్చుకొనినాడు, ఎంత దూరమువరకు తన్ను తాను విస్తరింపజేసికొనినాడనునది దీనియందు మనకు వ్యక్తమగును. నాకు ప్రీతి లేని తావున నా యాత్మ తన వేష్టనకేళి తుడిదాక వచ్చి నిలిచి పోవును.

బయట నేదైన వెలుంగును చూచినను, ఏదే నటునిటు కదలుచుండుటను చూచినను శిశువు ఆనందముతో పొంగిపోవును. కలరవ మొనర్చును. తానా యాలోకమున నా చాంచల్యమునందు తన చైతన్యమునే యధికతరముగ పొందును. అందువలననే యాతిని కంతటి యానందము.

కాని యాంధ్రియజ్ఞానము నతిశయించి క్రమక్రమముగ తన చైతన్యము మనోహృదయములయొక్క నానాస్థరములందును వ్యాప్తమగుచుండు నప్పు డీమాత్రపు టాందోళన మతని

కానందహేతువు కాజాలదు. పూర్తిగా కానే కాదని కాదు, అల్పముగ నగును.

ఈ రీతిగా మానవుడు తన వికాసము వృద్ధి జెందుచున్న కొలది, ఆ యభివృద్ధిలో తన సత్యత్వము ననుభవ మొనర్చుకొన సభిలపించుచుండును.

ఈ స్వీయమైన యంతరాత్మను బాహ్యమున ననుభవించు లలో ప్రథమమున మానవుడు తనయందే యతిసహజముగ పూర్ణరూపమున ననుభవించగలడు. చూపులో, వినికిలో, భావనలో, కల్పనాభేదములో, నానారూపమైన హృదయాకర్షణలలో మానవుడు స్వభావముగనే తన్ను తాను సంపూర్ణముగ పొందును. అందుచేత మానవుని తెలుసుకొని మానవు నాకర్షించి మానవుని సేవించి యతిఁ డంచలములదాఁక పొంగిపోవును. దేశ కాలములందు మానవు డెంత యధికముగ మానవజాతియందు స్వీయాత్మను మేళన మొనర్చి స్వీయోపబద్ధితో ప్రకాశింపఁగలుగుచున్నాడో యంతగా సతిడు మహామానవుడై వెలుఁగొందుచున్నాడు. అతడు యధార్థముగ మహాత్ముడు. ఏ వ్యక్తి సర్వ మానవులందును యాత్మసార్థకతాభావము నేదే నొక పుణ్యవశమున కించితైన తెలుసుకొనఁజాలడో యా వ్యక్తి యదృష్టమున మానవాంశ యల్పిష్టమైన దన్నమాట. ఆత్మను కేవలము తనయందే నివిష్ట మొనర్చుకొని దర్శించుటలో సతిడు దాని నల్ప మొనర్చి తెలుసుకొనుచున్నా డనవలయును.

సర్వలలో తన్ను దా నెఱుంగుటనునది మానవాత్మ యందలి స్వాభావికధర్మము. ఈ ధర్మము నవగత మొనర్చుకొనుటలో ననేకాటంకము లున్నవి. స్వార్థ మొక యాటంకము, అహంకారమొక యాటంకము. ప్రసూచమునందలి యిట్టి నానావిధములైన యాటంకములలో మన యాత్మయొక్క స్వాభావిక ప్రవాహగతి ఖండఖండములై పోవును. మానవత్వమునందలి సంపూర్ణసాందర్యమును నునము నిర్బాధముగ దర్శింపఁజాలకున్నాము.

మానవత్వమున కింత స్వాభావికమైన ధర్మమునం దింత లాంఛన మేలయని కొందఱు అనవచ్చును. దేని నాటంకమని, స్వార్థమని, అహంకారమని, యెగురగొట్టుచున్నానో దానినే యేల స్వాభావికధర్మ మనరాదని వీరు వాదింతురు.

పలువుర దృష్టియం దదియే స్వభావమైనది. స్వభావము కంటె స్వభావమునందలి యాటంకమే ఒలవత్తరమై కనఁబడుచుండుటయే యిందులకు హేతువు. మానవుఁడు మొట్టమొదట నై కిలు త్రొక్కుట మొదలిడినప్పుడు కదలి ముందునకు సాగుట కంటే యడుగడుగున పడిపోవుచుండుటయే యతని నొసట వ్రాయఁబడియుండును. అట్టి తఱి యెవఁగోని యావ్యక్తి నై కిలు నెక్కుట సభ్యుని చుటలేదు, పడిపోవుచుండుటనే యభ్యునిచుచున్నాడనినది యాగ్రరహితిమైన మాటయేగదా! ప్రసూచమునందు స్వార్థహంకారముల తాఁకిడి యడుగడుగున సంభవించుచునే యుండును. కాని యుండే మానవునియందలి నిగూఢమైన

స్వార్థరక్షణయత్నముచు అనఁగా సర్వలలో విస్తరించుప్రయత్నమును దర్శింపఁజాలమేని, పడిపోవుచుండుటయే స్వాభావికమని వాదింతుమేని యది కేవలము కలహించుటకే యగును.

వస్తుతః మనకు స్వాభావికధర్మమైన దానిని స్వాభావికముగ తెలిసికొనుటకే, పూర్ణస్వక్రిత్వముతో కార్యకారిగ నొనర్చుకొనుటకొఱకే దాని కాటంకములను కలుగజేయవలెను. ఆ యుపాయముననే యది తన్ను తాను సచేతనముగ నెఱుంగఁజాలును. ఆ చైతన్య మొంత పూర్ణమగుచుండునో దాని యానందము సంతగ ఘనతర మగుచుండును. సర్వవిషయములందు నిట్లే తెలియఁదగియున్నది.

బుద్ధి యున్నది. కార్యకారణసంబంధమును నిర్ణయించుట బుద్ధి కొక ధర్మము. ప్రత్యక్షవస్తువులయందది యెంతవరకు సహజముగనే వర్తించునో యంతవరకు తన్ను దాను పూర్ణముగ చూచికొనఁజాలదు. కాని విశ్వమునందు కార్యకారణసంబంధము లతినిగూఢములు. వాని నుద్ధరించుటలో బుద్ధి ప్రాణపణముగ శ్రమించవలసియున్నది. ఈ యాటంకములను తొలగించుట యను పరిశ్రమయందే బుద్ధి విజ్ఞానదర్శనమున తన్ను తాను ఘనముగ ననుభవించును. దీనియందే తన గౌరవము వృద్ధిఁజెందును. సమ్యక్గ్రూపమున యోజించి చూచినయెడల విజ్ఞానదర్శన మనిన మతేమియు కాదు. విషయములందు బుద్ధి స్వీయోపలబ్ధిని పొందుటే విజ్ఞానదర్శనము. అది స్వీయనియమముల దర్శించు తావునందు పదార్థములను, తనను ఏకత్ర మొనరించియే దర్శించును. దీనికే

తెలిసికొనుట యని పేరు. ఈ దర్శనమునందే బుద్ధి కానందము కలుగును. లేనిచో ఆపిల్ ఫల మే కారణమున భూమిపైఁ బడునో సూర్యుఁడదే కారణమున పృథ్వి నాకర్షించుచున్నాఁడను విషయమును వెలువరించి మానవుఁడంత సంతృప్తుఁడగుటకు హేతువేలేదు. ఆకర్షించిన నాకర్షింపనిమ్ము, దానితో నా కగునదేమి? నా కొరఁగున దేమన నీ చరాచరజగత్తునందీ వ్యాపక వ్యాపారమును నా బుద్ధియందు పొందినాను-నాబుద్ధిని సర్వత్ర నేకముగ ననుభవించినాను. నా బుద్ధియందు సూర్యచంద్రసక్షత్రము లన్నియు నేకమైనవి. ఈ యీవిధముగ నంతమైన జగద్రహస్యము మానవుని బుద్ధిని ఒయటి కాకర్షించి తెచ్చి యీతనియందు దాని సతీతయముగఁ బ్రకాశింపఁజేయుచున్నది. నిఖిలచరాచరములతో సమ్మిళనమొనర్చి దానిని తిరిగి మానవుని కిచ్చివేయుచున్నది. సమస్తముతో నీ బుద్ధియొక్క యోగమే జ్ఞానము. ఈ యోగమునందే మన జ్ఞానశక్తి కానందము.

ఇట్లు, సమస్త మానవులయందును స్వీయ మనుష్యత్వమును యోగించుటయందే మానవాత్మయొక్క స్వభావధర్మము సంపూర్ణత నందుచున్నది. దీనియందే దానికి యథార్థమైన యానందము. ఈ ధర్మమును సచేతనముగ పొందుటకొఱకే బాహ్యభ్యంతరములందు కేవలము విరోధావరోధములచుండియే యది నడువవలసియున్నది. ఇందులకే స్వార్థ మింత ప్రబలము ఆత్మాభిమాన మింత యతలము, సంసారపథ మింత దుర్గమము నైనవి. ఈ సమస్తాటకములచుండి మానవధర్మ మెచ్చట సము

జ్వలమై పూర్ణసుందరగూఢమున దృఢముగ తన్ను తాను ప్రకాశ మొనర్చుకొనునో యచ్చట నెల్ల మహానందమే భాసిల్లును. అందు మన కుజ్వలమైన ఆత్మోపలబ్ధి.

మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములను చదవటం కిందులకే మన ముత్సహించునది. ఆ చరిత్రములందు మనము మన బాధా చ్ఛన్నప్రకృతినే ముక్తరూపమునను, ప్రసారితముగను దర్శింపఁ జాలుదుము. ఇతిహాసమునందు మనము మన స్వభావమునే నానా ప్రజలయందు, నానాదేశములందు, నానాకాలములందు, నానా సంఘటనలయందు, నానాపరిమాణములలో, నానారూపములుగ దర్శించి రసానుభూతిని పొందుచున్నాము. స్పష్టముగఁ దెలిసిననా తెలియకున్నను మనస్సునందు సర్వమానవులతో కూడిమాత్రమే మనలను మనమే యామోదించుచుండుము— ఆ యైక్యము నెంత స్పష్టముగ ననుభవించుమో మనకంతశుభము, అంతమానందము !

కాని, జీవితచరిత్రలందును, ఇతిహాసమునందును మనము సమస్తమును ఆదినండి యంతమువరకును స్పష్టముగ చూడఁ జాలముకద. అవియు సనేకాటంకములలో ననేకసంశయములతో మూతవడి మనకుఁగానవచ్చును. ఐనను వానినుండి మనము పొందు మానవపరిచయము చాల యున్నతమైనది, సందేహము లేదు. కాని యా పరిచయమును మన మనస్సుల కనుగుణముగ దిద్దు కొని, దానియందు మన యభిలాషను పూరించుకొని యలంకరించి చిరకాలము నిల్చియుండునట్లు భాషయందు న్యస్త మొనర్చి యుంచుటకొఱకు మన యంతరంగమునం దొకానొక యత్న

మున్నది. అట్లానర్పఁ జాలిననే యది విశేషముగ మన దై నట్లుండును. దానియందు సుందరమైన భాషలో రచనా నైపుణ్యమున నా ప్రీతిని ప్రకాశ మొనర్చుటలోనే యది మానవహృదయసంబంధియైన సామగ్రియైనది. ఇంక నది ప్రపంచముయొక్క గమనా గమన ప్రోతస్సనందు కొట్టుకొనిపోలేదు.

ఈ రీతిగ బాహ్యమునం దే సమస్తమైన యపుహాస ప్రకాశము కలదో - యది సూర్యోదయకాంతి కావచ్చును, మహాచ్ఛరిత్రయొక్క దీప్తి కావచ్చును, స్వీయాంతర్యమునందలి యావేగము కావచ్చును, - ఏది మన హృదయమునకు ఊణ ఊణము చెతస్య మొనఁగినదో హృదయము దానిని స్వీయమైన యొకానొక సృష్టితో జతపరచి తనదానినిగ బంధించియుంచును. ఈ సకలమునుందుచు హృదయము తన్ను తాను విశేషముగఁ బ్రకాశింపఁజేయును.

ప్రపంచమున మానవుడు తన్ను తాను ప్రకాశింపఁజేసుకొనుటలో రెండు గతులున్నవి. అందొకటి మానవుని కర్మ ప్రవాహము, రెండవది సాహిత్యప్రవాహము. ఈ రెండు ధారలు పూర్తిగ నొకదానిప్రక్క నొకటి ప్రవహించినవి. మానవుడు స్వీయకర్మరచనయందును, భావరచనయందును తన్నుతా నొలుకఁబోసికొనినాడు. ఈ రెండు నొకదాని నొకటి పూరణ మొనర్చుకొనుచు నడచినవి. ఈ రెండిటినుండియే యితిహాసమునందుచు, సాహిత్యమునందును మనము మానవుని పూర్తిగ తెలుసుకొనవలసియున్నది.

కర్మక్షేత్రమునందు మానవుడు తన దేహమనోహృదయములయొక్క సమస్త శక్తిని, యభిజ్ఞతను తీసికొని, గృహమును, సమాజమును, రాజ్యమును, ధర్మసంప్రదాయమును సృష్టించుకొనుచున్నాడు. ఈ నిర్మాణములో మానవుడు తెలిసికొనినది, పొందినది, యభిలషించునది, సమస్తమును ప్రకటమగును. ఇట్లు మానవప్రకృతి జగత్తునందు లీనమైపోయి నానారూపముల ధరించి సకలమునందు తన్నుదాను నిల్పుకొనుచున్నది. ఈ రీతిగ భావమునం దస్పష్టమైనది ప్రపంచమునం దాకృతి నొందుచున్నది. ఏకమునందు క్షీణగతి నందినదే యనేకమునందు నానాంగవిశిష్టమై ఐక్యము నొందుచున్నది. బహురూపముల క్రమముగ బహుజన నిర్మితమైన గృహ, సమాజ, రాజ్య, ధర్మసంప్రదాయములనుండి కాక స్వతంత్రముగ, ప్రత్యేకముగ మానవుడు తాను స్పష్టరూపమున ప్రకాశింపజాలకపోవుట తటస్థించుచున్నది. ఈ సమస్తమే మానవుని సమ్ముఖమున మానవుని ప్రకాశరూపమై యొప్పుచున్నది. ఇట్టి స్థితి లేనిచో మనము దానిని సభ్యత లేక పూర్ణమనుష్యత్వము నని చెప్పనే లేము. రాజ్యమునందే కానిమ్ము, సమాజమునందే కానిమ్ము, యే విషయమున మన మెక్కిక్కరముగ సంపూర్ణముగ స్వతంత్రులమో, ఒకరితో నొకరికి పరస్పరత లేదో యా విషయమున మన మసభ్యుల మనవలసియున్నది. ఇందువలననే సభ్యసమాజమునందు రాజ్యమునకు దెబ్బ తగిలినచో నా రాజ్యమునందలి ప్రతివ్యక్తి బృహత్కళేబరమునకును దెబ్బ తగిలితీరును. సమాజ మెచ్చట సంకీర్ణమో

అచ్చట నా సమాజమునందలి ప్రతివ్యక్తి యాత్మవికాసమును ముకుళితమైయుండును. మానవప్రపంచమునందలి రచన లన్నియు నే పరిమాణమున నుదారము లగునో యా పరిణామమున నా రచయిత తన మనుష్యత్వమును నిరాటంకముగ ప్రకాశ మొనర్చుకొనినాఁ డనవలయును. ఏ పరిమాణమున రచన సంకుచితమో ప్రకాశభావమున రచయిత యా పరిమాణమున దీనుఁడై యోవుచున్నాఁడు. హేతు వేమన, ప్రపంచము కర్మను పురస్కరించుకొని మానవుని ప్రకాశింపజేయును. ఈ ప్రకాశము మాత్రమే యానందము.

కర్మక్షేత్రమున మానవుఁడు తన్ను తాను ప్రకాశింపజేసుకొనుటలో ప్రకాశమే తన అసలు లక్ష్యము కాదు. అది కేవలము గౌణమైనది. గృహిణి గృహకృత్యములందు తన్ను తాను ప్రకాశ మొనర్చుకొనును. కాని ప్రకాశ మగుటయే యామె మనస్సునందలి స్పష్టమైన యభిప్రాయము కాదు. గృహకృత్యములలోనుండి యామె స్వీయాభిప్రాయముల నన్నింటిని సాధించుకొనును. ఆవి యన్నియు కర్మమీఁదనుండి వికీర్ణములై వచ్చి యామె ప్రకృతిని మనకు బహిర్గత మొనర్చును.

కాని నూనవుఁడు తన్ను తాను ప్రకాశ మొనర్చుకొన వాంఛించునమయమును కలదు. ఊహించి చూడుము. గృహమునందు వివాహాదినమున నొకవైపు వివాహమునకైన పనులన్నియు చక్కఁబెట్టుకొనుటకు యత్నములు జరుగుచుండును. వేటొకవైపున కేవలము పనులు చక్కఁబెట్టుకొనుటయే గాదు,

హృదయమును ప్రకటించుకొను ప్రయోజనమును ఘటిల్లును. ఆ రోజున గృహమునందలివా రందఱు, నా గృహసౌభాగ్యమును ఆనందమును సర్వుల సమక్షమునఁ బ్రకటింపకుండ నుండఁజాలరు. ప్రకటించు నుపాయ మేమి ? వేణువు నూదెదరు. దీపములఁ బ్రజ్వలింపఁజేయుదురు. మంగళశవాద్యములు మ్రోయుచుండును. పూలమాలలతోను, ఆకులతోను తోరణములను కట్టి గృహము నలంకరింతురు. మధురధ్వని, దివ్యసరీమళము, సుందరదృశ్యముల ద్వారా, జౌజ్వల్యముద్వారా, హృదయము శతధారాప్రవాహమువలె తన్ను తాను సలువై ఘలందును విస్తరింపఁజేసుకొనుచుండును. ఈ రీతిని నానాప్రకారములైన ఇంగితములతో స్వీయ నందము నితరులయం దుద్బుద్ధ మొనర్చి దానిని సర్వులయందును సత్యమగునట్లొనర్చుటకు మానవులు వాంఛింతురు.

తల్లి తన యంకమునందలి శిశువును సేవించకుండ నుండజాలదు. కాని యంతేకాదు. కేవలము సేవయందే కాదు—మాతృప్రేమ దానికదే నిర్భేతుకముగ బాహిరమున వ్యక్తమొనర్చుకొనఁగోరును. అప్పు డది యెన్ని యాటలలో, పాటలలో, ఎంత యాదరములో, భాషలో ముద్రితమై పొంగివచ్చుచున్నది ! ఆమె శిశువునకు పలురంగుల దుస్తులను తొడిగి, యలంకారము లుంచి, యెట్టి ప్రయోజనము నాశింపకయే స్వీయప్రాచుర్యమును, ప్రాచుర్యముద్వారా మాధుర్యమును బహిర్గత మొనర్చుకండ నుండఁజాలదు.

దీనివలన మానవహృదయధర్మము స్వక్త మగుచున్నది. అది స్వీయావేగమును బాహ్యజగత్తునందు మిళిత మొనర్చుగోరుచున్నది. అది స్వయంసంపూర్ణముకాదు. అంతరసత్యము నేదో విధముగ బాహిరమున ప్రకటించుకొన్న నే దానికి పరిత్రాణము. నీ యింటియందు హృదయముండునో ఆ యిల్లు కేవలము యిటు కలతోను కలుగ నోని యిల్మింపబడుటయే కాదు— దానికి వాస్తు నేర్పజచి హృదయము దానికి తన రంగును పులుమును. హృదయ మే దేశమునం దుండునో యా దేశము కేవలము పృథ్వాకాశజలసంపూర్ణమే కాదు - అది తనయం దీశ్వరుని జీవధాత్రీ రూపమును జననీభావమును చిత్రించుకొని యానందించును. లేని యెడల హృదయము తన్నుతాను బయట చూచికొనలేదు. కానిచో హృదయ ముదాసీన మగును. బేదాసీన్య మింక హృదయమునెడల మృత్యుసదృశము.

సత్యముతో హృదయ మీ రీతిని కేవలము రససంపర్కమును స్థాపించుకొనును. రససంబంధ మున్న తావునం దెల్ల నా దానప్రదాన మున్నది. మన హృదయలక్ష్మి జగత్కుటుంబమున నే గృహమునుండి యెట్టి యుపహారమును పొందునో యా గృహమునకు దాని కనురూప్యమైన యుపహారమును తిరిగి పంపజాలనిచో గృహిణీధర్మమున కాఘాతము తగులును. ఇట్టి యుపహారమునందు స్వకుటుంబధర్మమును ప్రకాశింపజేసికొనుట కనేకోపకరణములను తీసికొని, భాషను తీసికొని, స్వరమును సమకూర్చికొని, కుంచెను తీసికొని, శిలను గ్రహించి, సృష్టించ

వలసియున్నది. దీనితోపాటు స్వీయప్రయోజన మేదైన యొనఁ గూడుచో మంచిదే. కాని తఱచు స్వీయప్రయోజనమును నష్ట పెట్టుకొనికూడ కేవలము స్వయంప్రకాశమునకే న్యగ్రమగును. తాను దివాలా తీసికూడ స్వయంప్రచార మొనర్చికొనుటకు వాంఛించును. మానవప్రకృతియం దీ ప్రకాశక విభాగ మాతని దుర్వ్యయవిభాగము. ఇం దనేకసమయములందు చేతులతో నెత్తి బాదుకొనవలసి వచ్చును.

అంతరమునం దెట్లో బాహ్యమునం దట్లే యుండు నని హృదయ మనుచు. అట్టి సామగ్రి, అంతసుయోగము బాహ్యము నం దెచ్చట నున్నది? తన్నుతాను బాహ్యమునందు ప్రకటించు కొనఁజాలనైతి నని హృదయము వేదన పడుచుండును. ధన వంతుఁడు హృదయమునందు తన సౌభాగ్యము ననుభవించి ప్రకటించుకొనుటలో కుబేరుని వైభవమునుగూడ ఘాతాఘాత మొనర్చును. ప్రేమికుఁడు హృదయమునందు యథార్థమైన ప్రేమ ననుభవించు నప్పుడు, ఆ ప్రేమప్రకటనమునందు, అనగా ప్రేమను బాహ్యమున సత్యమైనదిగఁ బ్రకాశింపఁజేయుటకొరకు ధనప్రాణముల నొక్క తృటికాలమున బలిపెట్టఁగలడు. ఈ రీతిగ బహిర్వస్తువు సంతర్వస్తువుగ, సంతర్వస్తువును బహిర్వస్తువుగ రూపొందించు వ్యాకులత హృదయమునం దెంతకును సమాప్తిఁ జెందఁజాలదు. బలరామదాసు పద మొకఁ డున్నది. ‘తోమాయ్ హియార్ భితర్ హాయిలే కే కొయిలొ బాహీరే’ అనగా ప్రియమైనది హృదయాంతర్వస్తువై నట్లును, దాని నెవరో బహిర్గత మొనర్చి

నటులను, అందుచే దానిని తిరిగి లోనికి మఱలించుటకొరక కింతటి యాకాంక్షయు ప్రదర్శితమైనది. తిరిగి దీనికిని వై పరీత్య మున్నది. హృదయము తన యంతరమునందలి యాకాంక్షను, ఆవేగమును బాహిరముగ దేనియందును ప్రదర్శింపజాల నప్పుడు కనీస మది నానాపరికరములద్వారమున స్వహస్తముతో తన ప్రతిరూపము నొకదానిని నిర్మించుటకై ప్రాణపణముగ యత్నించును. ఇట్లు జగత్తును తనదిగ, తనను జగత్సంబంధిగ నొనర్చుకొనుటకై హృదయమునందలి వ్యాకులత పనిచేయుచున్నది. తన్ను తాను బాహిరమున ప్రకాశింపజేసికొనుట యీ కార్యమునందొక యజ్ఞము. అందుచే నీ ప్రకాశకవ్యాపారమున హృదయము మానవునికై సర్వస్వమును కోల్పోవుటకై న నిచ్చుచును. అనాగరకమైన న్యమము యుద్ధమున కేగునపుడు శత్రుపక్షము నోడించుటయందే వ్యస్తమగుట లేదు. అది సర్వాంగములందును రంగు పూసికొని చీత్కార మొనర్చుచు, వాద్యములను మ్రోగించుచు, తాండవ నృత్య మొనర్చుచు నడచును. ఇది యాంతరమునందలి హింసా భావమును మూర్తిమంత మొనర్చుట వంటిది. ఇట్లు చేయనిచో హింస పూర్తి కానట్లు - హింస యాశయసిద్ధికై యుద్ధ మొనర్చును. ఆత్మప్రకాశమునందలి తృప్తికొరకే యీ నిరర్థకకాండ నొనర్చుచుండును.

నేటి పాశ్చాత్యయుద్ధప్రణాళికయందు సైతము జిగీషయందలి యాత్మప్రకాశముకొరకు వాద్యములను మ్రోగించుట మొదలైన హంగామా పూర్తిగ లేకేలే దనఁజాలము. కాని యీ

యాధునికమైన యుద్ధము లన్నింటియందును బుద్ధిచాకచక్యమే ప్రధానముగ నున్నది. క్రమముగ మానవహృదయధర్మము దీని నుండి జరిగివచ్చుచున్నది. ఈజిప్టునందలి ఫకీరుల దళము లొంగు పై న్యముల నాక్రమణ యొనర్చినప్పుడు వారు కేవలము యుద్ధ మొనర్చి విజయమునందుటకుమాత్రమే మరణించలేదు. వారి యంతరములం దుద్దీప్తమైన తేజమును ప్రకాశింపజేయుటకొర కే తుదివ్యక్తివరకు ప్రాణోత్సర్జన మొనర్చినారు. యుద్ధమునందు కేవలము జిగీషులగువా రిట్టి యనావశ్యకమైన కాండను జరుపరు. ఆత్మహత్య యొనర్చుకొనియెనను మానవహృదయము తన్ను తాను ప్రకటించుకొనఁ గోరును. ఇంత వ్యర్థమైన యపన్యాయ విషయము నెవరు భావింపగలరు ?

మనము పూజ లొనర్చుచున్నాము గద. ఆ పూజను బుద్ధిమంతు లొక విధముగ చేయుదురు ? శక్తిపరులు వేతొకవిధ ముగ చేయుదురు. బుద్ధిమంతులు పూజ లొనర్చి భగవానుని యొద్దనుండి సద్గతిని పొందవచ్చు నని భావింతురు. భక్తిపరులు పూజ లొనర్పనియెడల తమ భక్తి సంపూర్ణము కాదని యెంచె దరు. దీనియందు ఫలిత మేమియు లేకపోవచ్చును. హృదయ మందలి భక్తికి బయట స్థాన మిచ్చి, పూర్తిగ నాశ్రయమీయఁ బడినది. ఈ భక్తియందు తన్ను తాను ప్రకాశింపజేసుకొని సార్థక మొనర్చుకొనుట యున్నది. బుద్ధిమంతుని పూజ వడ్డివ్యాపారము వంటిది. భక్తిపరుని పూజ పూర్తిగ ప్రయోజన నిరపేక్షము.

హృదయము స్వీయప్రకాశ మొనర్చుకొనుటయందలి సప్తమును గణించినే గణించదు.

జగత్తునందును మన మెచ్చట నీ హృదయధర్మమును గుర్తింతుమో యచ్చట మన హృదయము తన్నుతానుగ సమర్పించుకొని నిలిచిపోవును. ఏ విషయమును పృచ్ఛింపదు. జగత్తునందు గణనకురాని యీ నిరర్థకమైన వ్యయవిషయమే సౌందర్యము. పుష్పము కేవలము బీజముగ పరిణమించుటకే త్వరపడుట లేదు. తన సమస్తప్రయోజనమును చూసియుంచి, సుందరమై వికసించుచున్నది. మేఘము కేవలము జలమును వర్షింపఁజేసి స్వకార్యమును నిర్వహించుకొని త్వరత్వరగా విరమించుటలేదు. వీరము పెట్టుకొని కూర్చుండి ప్రయోజనరహితముగ రంగురంగుల కాంతులవైపు మన కన్నుల నాకర్షించుచున్నది. వృక్షపల్లవాదులు కేవలము కాష్ఠములై శీర్ణమైన దరిద్రులవలె నృప్త్యా లోకనమునకై చేతులు చాచుకొని నిలిచియుండలేదు. హరిద్వర్ణ శోభలతో నైశ్వర్యపుంజములను దిగ్విధువుల కొఱకు కొమ్మలలో నింపుకొనుచున్నవి. సముద్రము కేవలము జలమును మేఘరూపమున పృథ్వియందు నలుడెసలను ప్రచార మొనర్చుకొనుట కది గొప్ప కార్యాలయముకాదు. అది తరళతరళమైన నీలిమతో యతలస్పర్శమై భీషణముగ నుండి మనలను సమాకర్షించును. పర్వతము కేవలము ధరాతలమునందు జలమును సమగూర్చి నివృత్తి నొందుట లేదు. అది యోగనిమగ్నుడైన రుద్రునివలె భయంకరమైన యీకాశపర్యంతవ్యాప్తమై నిస్తబ్ధముగ నుండుటను

దర్శించినప్పుడు మనము జగత్తునందు హృదయ ధర్మముయొక్క దర్శనమును గొందుచుము. అప్పుడు ప్రవీణమైన బుద్ధి తలపంకించి జగత్పూర్ణమైన యింతటి యనావశ్యకాపవ్యయ మెందు కని ప్రశ్నించును. చిరనవీచమైన హృదయము ‘నాకు కేవలము సాంత్యస మొసంగుటకే. మతేకారణమును కనిపించుట లేదు’ అని సమాధాన మొసంగును. జగత్తునందు హృదయము తన్ను తాను ప్రకాశ మొనర్చుకొనుచున్న దను విషయము హృదయమునకే తెలియును. లేనిచో సృష్టియం దిన్ని చూసములు, యింత గానము, యిన్ని హావభావములు, యిన్ని యాభాసేంగితములు, యిన్ని దుస్తులు నెందుల కున్నవి? హృదయము వ్యాపారస్థితి కృపణత్వములో విస్మరింపఁజాలదు. అందులకే దానిని మఱపించుటకు జలమునందును, స్థలమునందును, ఆకాశమునందును, అడుగడుగునను ప్రయోజనమును గోపన మొనర్చు యింత యనావశ్యకమైన ప్రయత్నము. జగత్తు రసమయము కానిచో మనము నితాంత మల్బులమై యవమానితులమైపోయి యుందుము. జగత్తునందు మనకు నిమగ్తత్రణము లేదని మన హృదయము మనకుఁ జెప్పివేసెడిది. కాని సమస్తవిశ్వమును తన యసంఖ్యాకమైన కార్యములందును రసప్రపూర్ణమై యొప్పుచు హృదయమునకు ‘నేను నిన్ను వరింతును. సర్వవిధముల నీవు నాకు కావలయును. మందహాసమునందు కావలయును, రోదనమునందు కావలయును, సంక్షోభమునందు కావలయును, శాంతియందును కావలయును, భయమునందును కావలయును, నిర్మలమునందును

కావలయు ' నను మధురసందేశము నొసంగుచున్నది. ఈ రీతిగ జగత్తునందు మనము రెండుక్రియలను దర్శించుచున్నాము. ఒకటి ప్రయోజనప్రకాశము, రెండవది భావప్రకాశము. కాని ప్రయోజనమునుండి ప్రకాశిత మగుదానిని సమగ్రరూపమున దర్శించుటయు నెఱుంగుటయు మన పని కాదు. దీనియందే అమేయమైన జ్ఞానశక్తి కలదో మన జ్ఞానముతో దాని పారమ్యమును మనము చేరలేము.

కాని భావప్రకాశము ప్రత్యక్షప్రకాశము. సుందరమైన దెన్నడును సుందరమే. విరాట్టెన్నడును మహిమాన్వితమే ! రుద్ర మెన్నడును భయావహమే. జగత్తునందు రసమయవస్తువు మన హృదయమునఁ బ్రవేశించి మన హృదయరసమును వెలుపలికి తీసికొని వచ్చుచున్నది. ఈ సమావేశమునందే రహస్యభేద మెంతయైన నుండనిమ్ము, బాధావిఘ్నము లెన్నియేని సంభవించనిమ్ము. ప్రకాశము లేక, కలయిక లేక, దేనిని అన్వేషించి పొందఁజాలము.

జగత్తునందు మానవజగత్తునందును ఒకానొక సాదృశ్య మిందువలననే గుర్తింపఁగలుగుచున్నాము. ఈశ్వరునిదైన సత్య స్వరూపము, జ్ఞానస్వరూపము, జగత్తునందలి నానారూపములలో ప్రకాశించుచున్నది. ఇత నాయన యానందరూపము నానారసములలో ప్రత్యక్ష మగుచున్నది. కార్యమునందాయన జ్ఞాన స్వరూపము నాయత్త మొనర్చుకొనుట దుస్థరము, రసమునందాయన యానందస్వరూపము సనుభవించుటలో జటిలత లేదు.

కారణ మేమన రసమునం దాయన తన్ను తానే ప్రకాశింపజేసి
కొనుచున్నాడు.

మానవజగత్తునందును మన జ్ఞానశక్తి పనిచేయుచున్నది.
మన యానందశక్తి రసస్పృష్టి యొనర్చుచున్నది. కర్మయందు మన
యాత్మరక్షణకై న శక్తియు, రసమునందు మన యాత్మప్రకాశక
శక్తియు ద్యోతకమగుచున్నవి. ఆత్మరక్షణ మన కెంతయు
ప్రయోజనీయమే, ఆత్మప్రకాశము మన ప్రయోజనమును మించి
యధికము.

ప్రయోజనము ప్రకాశమును, ప్రకాశము ప్రయోజన
మును బాధించును. స్వార్థ మపవ్యయ మొనర్ప నిచ్చుగించదు.
కాని యపవ్యయమునందే యానంద మాత్మపరిచయము నొసఁ
గును. ఇందులకే స్వార్థక్షేత్రమైన కార్యాలయమునందు మన
యాత్మప్రకాశ మెంత యల్పమో యంత శ్రద్ధేయ మగుచున్నది.
అందులకే యానందోత్సనమునందు స్వార్థము నెంత విస్మృత
మగుటను దర్శింతుమో యుత్సవ మంత యుజ్వలమై భాసిల్లు
చుండును.

అందులకే సాహిత్యమునందు మానవుని యాత్మప్రకాశ
మున కెట్టి యాటంకమును లేదు. స్వార్థము దానికి చాలదూర
మున నిలిచిపోవును. దుఃఖ మిచ్చట మన హృదయముపై నశ్రు
బిందువులను సృజించునే కాని మన సంసారముపై హస్తక్షేప
మొనర్పజాలదు. భయముతో మన హృదయమున కాందోళన
కలుగఁజేయునే కాని మన శరీరమున కాఘాతమును కలిగించదు.

సుఖము మన హృదయమును పులకిత మొనర్చునే గాని మన లోభమును కదిలించి జాగరిత మొనర్పదు. ఈ రీతిగ మానవుడు తన ప్రయోజనీయప్రపంచమునకు ప్రక్కప్రక్కనే ప్రయోజనము నకు రాని సాహిత్యప్రపంచమును రచించుకొనుచు వచ్చినాడు. అచ్చట నాతడు తనదైన దేనిని సప్త మొనర్చుకొనక నానారస ములలో తన ప్రకృతిని నానారూపములం దనుభవించు నానంద మును పొందును. స్వాత్మప్రకాశమును నిరాటంకముగ దర్శించును. అచ్చట కర్తవ్యము లేదు, అచ్చట నాతడు స్వయముగ మహారాజై వెలుగొందును.

ఇక సాహిత్యమునందు మానవుడు పొందున దేమి ? మానవునియం దేది ప్రాచుర్యమో, ఏది యైశ్వర్యమో, ఏది తన సమస్తము నాక్రమించుకొని నిలిచినదో, ఏది తన ప్రపంచము నందుమాత్రమే విశ్లేషముకాదో దాని పరిచయమును పొందును.

అన్నరసము పృథ్వియందు శిశువు మొదలుకొని వృద్ధుని వరకు పరిచితమైనను సాహిత్యమునం దది ప్రహసనమున గాక నెచ్చటను స్థానమును పొందలేదు. కారణ మేమన నా రస మాహారమునందలి తృప్తి నణచును. కాని దాని సధిగమించి పైకివచ్చుట లేదు. పొట్ట నింపుకొని సంకోషమున చేతులతో దానిని నిమురుకొనుచు జలదగంభీరస్వరమున వహ్వా! యని యూరకొందుము. సాహిత్యముయొక్క రాజద్వారమున దానికి దక్షిణతాంబూలములకైన యామంత్రణపత్రము సీయము. కాని దేది మన భాండారగృహమునందలి భాండమునందు పర్యాప్తము

కాదో, ఆ రసపుటియే సాహిత్యమునందు తరంగితమై కలధ్వని యొనర్చుచు ప్రవహించిపోవును. మానవుడు దానిని కర్మల యందే నిశ్చేష మొనర్చికొనఁజాలకపోవుటచేతనే పూర్ణమైన హృదయావేగములో దానిని సాహిత్యమునందుఁ బ్రకాశింపఁ జేసికొని మనఁగలుగుచున్నాడు.

ఇట్టి ప్రాచుర్యమునందే మానవుని యధార్థప్రకాశము. మానవుడు భోజనప్రియుఁ డనునది సత్యమే, కాని మానవుడు వీరుఁ డనునది సత్యతమము. మానవునియందలి యీ సత్యప్రబల్యము నెవరు నిరోధించగలరు? అది భాగీరథివలె శిలలను కర్షించుచు, యైరావతమును తేల్చుచు, గ్రామనగరముల తృప్తి నపనయించుచు సరాసరి సముద్రమున పడును. మానవుని వీరత్వ మట్లే మానవప్రపంచమునందలి సమస్తకర్మలను సమాప్త మొనర్చి వాని నధిగమించి నిలిచినది.

ఈ రీతిని స్వభావముగనే మానవునియం దేది గొప్పదో, యేది నిత్యమైనదో, దేనిని కర్మకలాపమునందుమాత్రమే యాబద్ధ మొనర్పఁజాలమో, యదియే మానవుని సాహిత్యమునకు వశమై తనకు తానై మానవుని విరాడ్రూపమును నిర్మించును.

వేటొక కారణముకూడ నున్నది. ప్రపంచమునందు మనము దర్శించుదానిని అక్కడ కొంచెము, యిక్కడ కొంచెము, అప్పుడు కొంచెము యిప్పుడు కొంచెము వెదఁజల్లుకొని చూచెదము. దాని నింకను పదింటితో మిశ్రణ మొనర్చి చూచెదము. కాని సాహిత్యమునం దా వ్యవధానములు మిశ్రణములు నుండవు. అచ్చట ప్రకా

శింపజేయవలసిన విషయమునందే సమస్తదీప్తియును ప్రసరింపఁ జేయబడును. అందులకై యెంతో కాశలముతో అదిమాత్రమే దీప్తిమంత మగుటకు తగిన యేర్పాటు చేయఁబడును.

ఈ స్థితిలో నిట్టి దృఢతరస్వాతంత్ర్యమునం దింత ప్రఖర మైన యాజ్ఞాల్పము దేనిని శోభింపఁజేయదో, దానిని మనము సాహిత్యమునందు నిలుపము. కారణ మేమన నీ స్థానమునం దయోగ్యమును నిల్పినయెడల దానిని లజ్జాన్విత మొనర్చుట యగును. ప్రపంచమునందలి నానారూపమైన యాచ్ఛాదనము లలో కుక్షింభరుఁ డంతగా కంటఁబడడు. కాని సాహిత్యవేదికపై యతని నేకాగ్రమైన దీప్తియందు ప్రదర్శించినచో సది హాస్య భాజనమై నిలుచును. అందుచే మానవునియందలి యే స్రకాశ మల్పము కాదో - మానవహృదయము దేనిని కరుణయందు, వీరమునందు, కాద్రమునందు లేక శాంతమునందు తన కుపయుక్త మైన ప్రతినిధిగ స్వీకరించుటయందు కుంతిముఁ కాదో, దేనిని కళానైపుణ్యవేష్టనమునందు నిలిపి సార్వకాలికానిమేషదృష్టిపాత మున ఓరము నెత్తి సహించుకొనఁజాలునో, స్వభావముగ మాన వుడు దానికే సాహిత్యమునందు స్థాన మొసఁగును. లేనిచో దాని యనుపయుక్తత మనకు పీడాజనకమగును. రాజును కాక ఇతరుని సింహాసనమనందు చూచినచో మన మనస్సునందు విద్రోహము జనించును.

కాని సర్వమానవులయందలి విచారశీలమును ఘనమైనది కాదు. అన్ని సమాజములును గొప్పవి కావు. ఒక్కొక్క-సమయ

మున క్షణికమును త్కుద్రమునైనదే మానవు నల్పనిగఁ జేసి వేయును. ఆ దుస్సమయమునందలి వికృతదర్పణమునందు సామాన్యమైన వస్తువే యసామాన్యముగ కనబడును. అది తన కళంకముపై ననే స్పర్శాభావమున వెలుఁగులఁ జిమ్మును. అప్పు డీక కళాస్థానమున కౌశలము, గౌరవస్థానమునందు గర్వము, నావిర్భవించును. 'టెన్నిసన్ స్థానమును కీర్షింఁగ్' ఆక్రమించును.

కాని మహాకాలుఁడు కూర్చుండియున్నాఁడు. ఆయన సమస్తమును వడపోసి గ్రహించును. దానియం దేది యల్పమో, యేది జీర్ణమో, అది కరఁగి ధూళియందు పడి దుమ్మైపోవును. సర్వమును వేనియందు తమ్ము తాము దర్శింపఁజాలుదురో యట్టి వస్తువు లన్నియు సార్వకాలికములై నానామానవుల హస్తములయందు మూఁతపడియుండును. ఈ విధముగ నిర్వచింపఁబడి నిలిచినది మానవునికిఁ జెందిన సార్వదేశికమైన సార్వకాలికమైన సంపద.

ఈ విధమున విశ్లేష మొనర్చి నిర్మించిన సాహిత్యమునందు, మానవప్రకృతియొక్క, ప్రకాశముయొక్క, యొకానొక సార్వకాలికమైన నిదర్శనము సంచితమై యొప్పుచున్నది. ఈ నిదర్శనమే నూత్నయుగ సాహిత్యస్థితికిఁగూడ మూల మగును. ఈ దృష్టితో మనము సాహిత్యపరిశీలన మొనర్చుచో సమగ్రపరిశీలనా వివేచనసాహాయ్యమును పొందగలము.

సాహిత్యమును దేశకాలపాత్రములందు సామాన్యమొనర్చి చూచినచో నది చూచుటయే కాఁజాలదు. సాహిత్యమునందు విశ్వమానవుడే స్వయంప్రకాశము నొందుచున్నాఁడని

తెలియఁజాలినచో సాహిత్యమునందు మనము దర్శింపవలసిన దానిని దర్శించితి మన్నమాట. సాహిత్యరచనయందు వస్తువు ఉపలక్ష్యముమాత్రమే కానిచోట రచన నట్టమైపోయినట్లు గుర్తింప వలయును. ఎచ్చట రచయిత స్వీయరచనయందు సమగ్రమానవ భావము ననుభవించినాఁడో, స్వీయరచనయందు సమగ్రమానవ వేదనను ప్రకాశ మొనర్చినాఁడో, యచ్చటనే యతని రచన నాహిత్యమునందు స్థానమును సంపాదించుకొనినది. విశ్వమానవ నిర్మాతయైన శిల్ప సాహిత్యమందిరమును నిర్మించుచున్నాఁడనియు, నానాదేశములందు నానాకాలములందు రచయితలు జన్మించి యీ నిర్మాణమునందు పారిశ్రామికులై పనిచేయుచున్నారను భావమున సాహిత్యమును దర్శింపవలసియున్నది. మందిరము యొక్క పథకమంతయు మన యెవరి దృష్టియందును లేదు నిజమే. కాని, నిర్మాణమునందు యే కొంచెము పొటసాటు సుభవించినను అది యడుగడుగునను విఠిగిపడిపోవును. ప్రతి పారిశ్రామికుడును స్వీయస్వాభావికశక్తి నుపయోగించి తన రచనను సమగ్ర రచనతో సుసంలగ్న మొనర్చి యా యదృశ్యమైన పథకముతో సుసంబద్ధ మొనర్చుచు పోవలయును. దీనియందే యతని సామర్థ్యము ప్రకటమగును. మఱియు నతని సామర్థ్యమునకు సామాన్యమైన కూలివానికీవలె వేతనము నొసఁగరు. అతనిని ప్రవీణనివలె సమ్మానించెదరు.

నాపై నే సమూహోచనభారమును మోపినారో దాని కాంగ్లమునగు 'కంపానెటివ్ లిటరేచర్' అని నామ మిడినారు.

మనభాషయందు దానినే నేను విశ్వసాహిత్య మందును. కర్మవిషయమున మానవుడు చెప్పెడి దేమి? దాని లక్ష్య మేమి? యత్న మేమి? దీనిని తెలిసికొనవలె ననినచో సమగ్రమైన మానవేతి హాసమునందు మానవుని యభిప్రాయము ననుసరింపవలసియుండును. అక్బర్ పరిపాలన లేక గుజరాతుయొక్క ఇతివృత్తము, లేక ఎలిజబెత్ చరిత్రము, యీ విషయముగ విడివిడిగ చూచినచో కేవలము విషయగ్రహణమునందలి కౌతూహలముమాత్రము నివృత్తమగును. అక్బర్ లేక ఎలిజబెత్, ఉపలక్ష్యము మాత్రమని యెవ్వఁ డెఱుఁగునో, మానవుడు యితీహాసమునుండి స్వీయ గంభీరతమాభిప్రాయమును నానాసాధనములద్వారా పలు పొట పాట్లనుండి, నానా సంశోధనలచే సిద్ధమొనర్చుటకు కేవలము యత్నించుచున్నాఁడని యెవ్వఁ డెఱుఁగునో, స్వతంత్రముగ నాతడు, రాజతంత్రమునందును, రాజతంత్రమునుండి గణతంత్రమునందును సార్థక మొనర్చుకొనుటకై యుద్ధ మొనర్చి మరణించుచున్నాడని యెవ్వఁ డెఱుఁగుచున్నాఁడో, విశ్వమానవునియందు తన్ను వ్యక్త మొనర్చుకొనుటకు, వ్యప్తి సమప్తియందు తన్నుపలబ్ధ మొనర్చుకొనుటకుగాను, తనకు తానే కేవల మెవఁడు భంగించుచు నిర్మించుచున్నాఁడో, ఆ వ్యక్తి మానవేతిహాసమునుండి లోకవిశేషములను కాదు, ఆ నిత్యమానవుని నిత్యమైన యత్నమును, అభిప్రాయమును దర్శించుటకే యత్నించును. అతఁడు కేవలము యాత్రయందలి యాత్రికులను మాత్రమే చూచి తిరిగిరాఁడు. యాత్రికులందఱే యేకైక దేవతాచిర్యముకొనుటకు నానా

ప్రాంతములనుండి వచ్చుచున్నారో దానిని దర్శించి యప్పు డింటికి తిరిగిపోవును. అట్లే సాహిత్యమునందును మానవుడు తన యానందము నెట్లు ప్రకాశింపజేయుచున్నాడో, యీ ప్రకాశ ముయొక్క విచిత్రమూర్తియందు మానవాత్మ తనదైన యే నిత్యరూపమును ప్రదర్శింపఁగోరునో యదియే విశ్వసాహిత్యము నందు యధార్థముగ దర్శింపవలసిన విషయము. అతడు తన్నొక రోగిగనో, భోగిగనో, యోగిగనో, ఎట్టిపరిచయ మొనర్చుటలో నానందమును పొందుచున్నాడో, జగత్తునందు మానవుని యాత్మీయత యెంతదూరము సత్యమై నిలిచినదో, అనగా సత్య మెంత వరకు తనకు స్వీయమై పరిణవిల్లినదో, దీనిని తెలిసికొనుటకే సాహిత్యజగత్తునందు ప్రవేశింపవలసియుండును. దీనిని కృత్రిమ రచనగా నెఱిగిన కుదురదు. ఇది యొక జగత్తు. దీని తత్త్వము మనయందలి వ్యక్తినిశేషమున కాయత్తాధీనము కాదు. వస్తు ప్రపంచమునలెనే దీని సృష్టియు జరుగుచునేయున్నది. ఎనను నీ యసమాస్తసృష్ట్యంతరస్థానమునం దొకానొక సమాప్తియొక్క యాదర్శ మచలమై కన్పట్టుచున్నది.

అదిత్యమండలమునందలి సదార్థము తరళముగ కఠినముగ ననేకరీతులుగ తయారగుచున్నది. దానిని మనము దర్శింపజాలము. కాని దానిని పఠివేష్టించి యాలోచనమండల మా సూర్యుని జగత్సమతమున వ్యక్త మొనర్చుచున్నది. ఇచ్చటనే యది తన్ను తాను కేవలము వితరణ మొనర్చుకొనుచున్నది. సకలముతో తన్ను తాను సంయుక్త మొనర్చుకొనుచున్నది.

మానవుని మన మిట్లే సమగ్రమైన దృష్టితో దర్శింపఁ జాలితిమేని యతనిని సూర్యునివలె చూడఁగల్గియుండెడివారము. మానవుని యంతరమున నెమ్మది నెమ్మదిగ నీ సదార్థసంచయము నానాపదార్థములందు విన్యస్తమై వెలయుచున్నట్లును, దానిని పరివేష్టించి యొకానొక ప్రకాశముయొక్క జ్యోతిర్మండలి నియతము తన్ను తాను నలుదెసలందును విక్షిర్ణ మొనర్చుకొని యానందించుచున్నట్లును దర్శించెడివారము. సాహిత్యమును, మానవునికి నలుదెసలయందును భాషారచితప్రకాశమండలీరూపమున నొక మారు లక్షింపుము. ఇచ్చట నొక జ్యోతిఃప్రభంజనము వీచుచున్నది. జ్యోతిఃప్రవాహము ప్రవహించుచున్నది, జ్యోతిరాబిష్ట సంఘాతము సంఘటించుచున్నది !

మానవవాసస్థానములం దడుగిడుచు ముందున కేగుచున్న కొలఁది యవిగామమైన మానవుని ప్రవృత్తియందలి నిష్ఠ మనకు కన్నులఁ గట్టును. పంచారీవర్తకుఁడు దుకాణము నడుపుచుండుటను, కమ్మరి లోహమును కరఁగించుచుండుటను, కూలివాఁడు బరువును మోయుచుండుటను, ధనికుఁడు తన కాతాను సరిచూచుకొనుచుండుటను గాంతుము. దీనియందు మఱొక విశేష మగుపడుటలేదా? ఈ బాట కిరువై పులందును నింటింటియందును, ప్రతి దుకాణమునందును, సంచుగొందులందును నెన్ని శాఖా ప్రశాఖలుగ రసప్రవాహ మెన్ని మార్గములలో నెంత మాలిన్యములో నెంత సంక్లిరతలో నెంత దారిద్ర్యముపై కేలపము తన్ను తాను ప్రసార మొనర్చుకొనుచున్నది ! గామాయణమహాభారత

ములయందలి గాధలు, కీర్తనలలో, హరికథలలో, విశ్వనానవుని హృదయసుధను స్రవించునపునియందును దివారాత్రములు క్రుమ్మరించుచున్నవి. నితాంతము హినుడైన మానవుని వెనుక రామలక్ష్మణులు వచ్చి నిలుచుచున్నారు. అంధకారగృహమునందు పంచపటియందలి కరుణామయమైన మారుతము వీచుచున్నది. మానవహృదయస్పృష్టి, హృదయప్రకాశమును, మానవుని కర్మక్షేత్రమునందలి కార్యమును, దారిద్ర్యమును నతని పాదద్రవ్యమంగళములను, కంకణవిభూషితములైన వారి హస్తములనుండి జాలువార్చుచున్నవి. సమస్త సాహిత్యమును, సకలమానవులను పరివేష్టించి యొకసారి యల్లు చూడనలసియున్నది. మానవుఁ డాతని వాస్తవమైన బలమును భావబలముగ తనచుట్టు నింకను చాలాదూరమువరకు విస్తరింపఁజేసికొనిచు పోయెను. వర్షాసమయమునం దతనికి నలుదెసలందును నెంత గానవర్షము, కాన్యవర్షము, ఎన్ని మేఘదూతలు, ఎందరు విద్యాసతులు విస్తరిల్లలేదు! తన చిన్ని గృహమునందలి సుఖదుఃఖముల నెన్నిటి నాతఁడెన్ని సూర్యచంద్రవంశీయులైన రాజుల సుఖదుఃఖ పూరితములైన గాధలలో వివృద్ధ మొనర్చుకొనలేదు! తన గృహమునం నలి బాలికలచుట్టును గిరిరాజకన్యయొక్క కరుణ సర్వదా సుచరణ మొనర్చుచున్నది! కైలాసమునందలి దారిద్ర్యదేవతయొక్క మహిమయందు తాను తన దారిద్ర్యదుఃఖములను ప్రసారిత మొనర్చుకొనెను! ఈ తీరున మానవుఁ డనవరతిము తన చుట్టును నెట్టి వికీర్ణస్పృష్టి నొనర్చుకొనుచున్నాఁడో దానియందు బాహి

రమునఁ దన్నుతాను వికీర్ణ మొనర్చుకొని తనయందు తానే వృద్ధి నొందుచు వచ్చుచున్నాఁడు. నీ మానవుఁడు పితృగతులందు సంకీర్ణుఁడో యతఁడు భావస్పృష్టియందును తనదైన యే విస్తారమైన రచన నొనర్చుచున్నాఁడో, ప్రపంచముచుట్టును నేది మఱియొక ప్రపంచమో యదియే సాహిత్యము.

ఈ విశ్వసాహిత్యమునందు నేను మీ కెల్లరకు పథప్రదర్శకుఁడ నగుదు నని మనస్సునందుపైత మూహింపకుఁడు. ఎవఁడెవరి కెంతెంత సాధ్యమో యంతంతగ నెల్లరును వారి వారి మార్గముల నేర్పరచుకొనవలసియున్నది. నేను చెప్పఁదలచుకొన్నది కేవల మింతమాత్రమే. పృథ్వి యెట్లు నీ క్షేత్రము నా క్షేత్రము నతని క్షేత్రమును మాత్రమే కాదో, పృథ్వి నట్లుగ భావించుట యెట్లతియింత గ్రామ్యముగ నెఱుఁగుటయో యట్లే సాహిత్యమును నీ రచన, వాని రచనయు నని నేర్పరచుట. కాని సాధారణముగ సాహిత్యము నిట్లే గ్రామ్యభావమున దర్శించుచుండుము. ఆ గ్రామ్యసంకీర్ణత నుండి తన్ను నిస్తాడిత మొనర్చుకొని విశ్వ సాహిత్యమునందు విశ్వమానవుని దర్శించు లక్ష్యమును మనమూర్ధి మొనర్చుకొందుము. ఆ సమగ్రతలో సమస్త మానవప్రకాశ యత్నముయొక్క సంబంధమును దర్శింతుము. ఈ సంకల్పమును ముగియ నొనర్చుకొనవలసిన సమయ చూసన్నమైనది.

సాందర్యము - సాహిత్యము

సాందర్యబోధము, విశ్వసాహిత్యము నను వ్యాసము లందు నా వక్తవ్యవిషయము స్పష్టము కాలే దను అపవాదము ప్రచారమగుటచే యథాసాధ్యముగ పునరుక్తిని పరిహరించుచు, మూలవిషయమును పరిష్కార మొనర్చు ప్రయత్నమునందు ప్రసృతృండ నగుదును.

జగత్తునం దొకానొక సంఘటన కేవలము ఘటించు చున్నదనిమాత్రమే తెలిసికొని, అది యెందుకు జరుగుచున్నది, దాని పూర్వాసరము లేని, జగత్తునందలి యితరసంఘటనలతో ధానికీ సంబంధ మెచ్చట? మొదలగు విశేషములను తెలిసి కొనకపోయినచో ఆ ప్రత్యేకమైన సంఘటననుగూర్చి పూర్ణముగ నెట్లు తెలిసికొనినవారము కామో, యట్లే జగత్తునందు సత్య మున్నదని మాత్రమే యెఱుఁగుదు మేని దానియందు మన కెట్టి యానందమును లేదు. అది మన హృదయసంబంధిగ లేనేలే దని నను సోపోవును. ఇంత విశాలమైన యీ విశ్వమునందు మనము నివసించుచున్నాము. దీనియం దత్యంతాధిక భాగమును మన మెఱిఁగియున్న జగత్తుతో సంపూర్ణముగ సవృశ మొనర్చుకొన జాలమైతిము. ఇది మనకు పరిజ్ఞాతమైన జగత్తునందు భుక్తమై స్వీయమైనది కాలేదు.

ఇవను జ్ఞానముచే జగత్తునందు నే నెంత తెలిసికొను చున్నానో, హృదయముతో నెంత పొందుచున్నానో యంత

వరకే నా వ్యాప్తి, నా విస్తృతి. ఏ పరిమాణమునందు నా కీ జగత్తు అతీతమో, ఆ పరిమాణమునందు నే నల్పుడను. అందుచే నా మనోవృత్తి, హృదయవృత్తి, నా కర్మశక్తి, నా జ్ఞానపరిధిని కేవల మధిక మొనర్చి, యధికారము వహించు యత్న మొనర్చుచుండును. ఇట్లొనర్చుటయందే మన శక్తి సత్యమునందును, పటిష్ఠతయందును విస్తృతమగును.

ఈ వికాసవ్యవహారమునందు, మన సాంధ్యర్థజ్ఞానము వలన ప్రయోజనమేమి? అది సత్యమునందలి విశేషాంశమును, మన హృదయములం దుజ్జ్వల మొనర్చి మిగిలిన యంశమును మ్లాస మొనర్చి తిరస్కరించునా? అట్లేయగుచో సాంధ్య మిఁక మన వికాసమున కవరోధ మన్నమాట. నిఖిలమైన సత్యము నందు మన హృదయమును వ్యాప్త మొనర్చుకొనుటలో అది మన కంతరాయమును కలుగజేయును. అది యప్పుడు సత్యము మధ్య వింధ్యాచలమునలె నెదిగి దానిని సుందరము నసుందరము, ఆర్యావర్తము నక్షిణాపథము, - అను రెండుభాగములుగ విభజించి, సరస్వర మొకప్రదేశమునుండి వేటొకప్రదేశమునకు గమనాగమనమార్గమును దుర్గమ మొనర్చియుంచినది. జ్ఞానము క్రమక్రమముగ సమస్తసత్యమును మన బుద్ధిశక్తిలోని కాయత్తమగునట్లొనర్చుటకై నిరత మెట్లు యత్నించుచున్నదో సాంధ్య బోధము నట్లే సమస్త సత్యమును క్రమక్రమముగ మన యానందముయొక్క యధికారములోనికిఁ దెచ్చుటకై యత్నించుచున్నది. ఇది దాని కేకమాత్రమైన సార్థకత. సమస్తమును

సత్యము. అందుచే సమస్తమును మన జ్ఞానమునకు విషయము. సమస్తమును సుందరము, అందుచే సమస్తమును మన కానంద సానుగ్రహం !

గులాబిపూవు మన కే హేతువున సుందరమైనదో సమగ్ర విశ్వమునం దా హేతు మెంతో యతిశయించియున్నది. విశ్వము నం దిట్టి యదారమైన ప్రాచుర్యమును, అట్టిదేయైన కఠినసంయమమును, దాని కే ద్రానుగళక్తి యసీమమైన వైచిత్ర్యమును తెన్ను తాను నలుపెనల సహస్రముఖములుగ ప్రకాశింపజేయుచున్నది. దాని కే ద్రానుగళక్తి యీ యద్భుతమైన చిత్రోన్మేషము నొకేయొక పరిపూర్ణ సామంజస్యమునందా మిళితమొనర్చి యుంచిసది. ఇ. యొకవైపున వికసించుట, వేటొకవైపున ముకుళించుటలయందే ఛందఃఛందమునను సౌందర్యము. విశ్వమునం గీ త్యాగ మొనర్చుట, నిరోధించియుంచుట యను నిత్యలీల యందే సౌందర్యము తన్ను తాను సర్వత్ర ప్రకాశమొనర్చుకొనుచున్నది. వింద్రజాలికుఁ డనేకకందుకములను తీసుకొని యాడుచున్నప్పుడు 'దాని నన్నింటి నొకేసారిగ నెగురవేయుటయు,' పట్టుకొనుటయు చూడ నాశ్చర్యకరమైన చాతుర్యమును సౌందర్యమును సృష్టించుచున్నట్లుండును. ఈ భేదమునం దొకానొక కందుకముయొక్క తుణకాలీనమైన స్థితి మన కంటఁబడినచో దాని యెగయుటనో, పడిపోవుటనో మనము చూడఁజాలుదుము. కాని, 'దానియందు పూర్ణ దర్శన మొదవదు. కనుక యానందము నందు పూర్ణత ఘటించదు. జగత్తునందలి యానందలీలనుకూడ

మన మెంత పూర్ణరూపమున దర్శితమో యంతగానే దాని నవగత మొనర్చికొందుము. మంచిచెడ్డలు, సుఖదుఃఖములు, జీవనమృత్యువులు, సమస్తము నెగయుచు దిగుచు, విశ్వసంగీత ఛందమును రదించుచున్నవి. సమగ్రభావమున దర్శించినచో నీ ఛందమునందు విచ్ఛేద మెచ్చటను లేదు. సౌందర్యమున కెచ్చటను లఘుత్వము లేదు. జగత్తునందు సౌందర్యము నీ రూపమున సమగ్రభావమున దర్శించు సభ్యాసమే సౌందర్య జ్ఞానముయొక్క చరమలక్ష్యము. మానవుఁ డిట్లు చూచుటయం దెంతఁ యగ్రసరు డిగుచున్నాఁడో, యతని యానందము సాతగా జగత్తునందు ప్రసారిత మొనర్చుకొనగలుగు చున్నాఁడు. అప్పు డింక పూర్వ మేది నిర్ధర్షముగ నుండెనో ప్రస్తుతముగ నది సార్థకమై యుండు చున్నది. పూర్వము దేనియం దాదాసీన్య ముండెనో క్రమముగ నతఁడు దానితో కలిసిపోయి దర్శించుచున్నాఁడు. దేనిని విరుద్ధముగ నెఱిగియుండెనో దానిని బృహద్వస్తువునందు దర్శించి దానికి సరియైన స్థానమును చూచుచు తృప్తిఁజెందుచున్నాఁడు. సమగ్రవిశ్వమునందును, మానవుని యీ సౌందర్యమును దర్శించు వృత్తాంతము, జగత్తును తన యానందముద్వారా స్వవశ మొనర్చుకొను నితిహాసము, మానవసాహిత్యమునందు స్వభావముగ రక్షిత మగుచున్నది.

కాని సౌందర్యమును మన మనేక సమయములందు నిఖిల సత్యమునుండి వేఱుచేసి చూచెదము. దానిని గ్రహించి సంప్రదాయమును నిర్మించివేయుదుము. ఇది మనకు నిత్యానుభవ

విషయము. యూరోపునందు సౌందర్యచర్చయు, సౌందర్యారాధనము నను నొక సాంప్రదాయికప్రథ యున్నది. సౌందర్యమును గూర్చిన విశేషభావానుశీలనము తెలివితేటలతోఁ గూడిన నొకానొక కార్యముగ వారు భావించుదురు. ఇట్టి చాతురితో కొందఱు వ్యక్తులు వారి జయసతాకము నెగురవేయుచు తిరుగుదురు. ఈశ్వరునిఁగూడ నీ రీతిని తమ సమాజమునం దొక వ్యక్తిగ నొనర్చి యాడంబరముతో నితరసమాజములవారితో పోరాట మొనర్చుచు తిరుగుచుండుట మానవులలో కాననగుచున్నది.

సౌందర్యమును నాల్గుదైవలనుండి విశేషించి గ్రహించి, జగత్తునం దిక సర్వము నుల్లంఘించి, కేవలము దాని వెనువెంటనే చుట్టి తిరుగుచుండుట ప్రపంచమునందు నూటికి తొంబదిమందికి సంబంధించిన పనికాదు. కేవలము, సుందరము నసుందరమును తీసికొని జై నతిపస్వలవలె ప్రతిపదక్షేపమును గణించుకొని నడవ వలసివచ్చినచో నడకయే సాగదు.

సృష్టియందు సౌందర్యమున నేమి, శుచిత్వమున నేమి, నిరతిశయమైన సూక్ష్మవిచార మొనర్చువారు సామాన్య మానవుల నవజ్ఞ చేయుదురు. వారిని గ్రామీణు లందరు. వారు దానిని సంకోచముతో స్వీకరించుదురు.

ఐరోపీయసాహిత్యమునందు సౌందర్యపరిశీలన మొనర్చి, యేది స్రవణితమో, ప్రాశస్త్యమో, దానిని నీచ మని, పూర్ణముగ నూడ్చిపెట్టు ప్రయత్న మొక్కొకచో కాననగును. చాలకాలము క్రిందట నొక ప్రఖ్యాతుఁడైన ఫ్రెంచి రచయిత గ్రంథముయొక్క-

యాంగ్లానువాదమును చదివినట్లు జ్ఞాపకమున్నది. ఆ పుస్తకము ప్రసిద్ధమైనది. స్విన్ బరన్ కవి దానికి 'గాస్సెల్ ఆఫ్ బ్యూటీ' అనగా సౌందర్యదర్శనశాస్త్రమని నామకరణ మొనర్చెను. దాని యం దొకవైపున నొక పురుషుఁడును, వేటొకవైపున నొక స్త్రీయు తమకు సంపూర్ణముగ మనస్సునకు నచ్చిన వ్యక్తిని, పృథ్వియందలి సమస్తమైన స్త్రీపురుషులయంగును నన్వేషించుచు తిరుగు నుద్యమమునే జీవితమునందు వ్రతముగ స్వీకరించిరి.

ప్రపంచమునం దేది యనుగినము సంభవించునదో, నలు దెసల లభించునదో, సాధారణమైనదో దానినుండి తమ్ముద్ధరించు కొని, జనసామాన్యముయొక్క జీవనయోత్రయందలి ఆ సామాన్యత నడుగడుగునందును అవమానించుచు, దానియందు భాషాచాతుర్యమున, రంగుమీఁద రంగు, రాగముమీఁద రాగము పులిమి, సౌందర్యమునం దొకానొక దుర్లభమైన యుత్కర్షణో సతీతీవ్రమైన యశాత్కృత్యము ప్రకాశింపజేయఁబడినది. ఇంత నిష్ఠురమైన పుస్తకమును నే నెన్నఁడును చదివెయిండ్లలేదు. సౌందర్యాకర్షణ మానవు నీ విధముగ ప్రపంచమునుండి లాగివేసినచో, మానసోద్వేగములను పలు దెసలందు నేదోవిధముగ సుసంబద్ధ మొనర్చుకొనినచో ప్రచలితమైన దానిని అకించిత్కర మని ప్రచార మొనర్చుచు, అహితకరమైన దానిని గ్రామ్యమని పరిహసించుచు వచ్చినయెడల అట్టి సౌందర్యము గర్హింపఁబడుగాక. ఇది ద్రాక్ష పండ్లను పిండి, వానియందలి శోభను, రసగుంధములను వదలివేసి

కేవల మందలి నూనకతనునూత్రము నడకట్టి గ్రహించుటవంటిదగును.

సౌందర్యము కులానుగతము కాదు. అది సర్వలయదును నిహితమై యున్నది. అది ఊగిసేమైన దానియందే చిరింతనమును, సామాన్యసౌందర్యమునందే చిరవిస్మయమును సముజ్జ్వలమొనర్చి దర్శన మొసంగును. సమస్తజగత్సౌందర్యమునకు నేడ మాలికమో దానిని మన మనస్సులకు సట్టియొసంగును. సమస్త సత్యమును దాని సాహాయ్యమున ఘనముగ చూడగలుగుచున్నాము. చల్లగామాసమునం దొకానొక సందేహేన నొక కుగ్రామముగూడ నడచివెళ్ళితిని. వికసితిసర్వ సత్కైత్రిమనండి సుగంధము బయలుదేరి యా వంకరదారిని, ఆ చెరువుగట్టును, ఆ యుజ్జ్వలమైన సాయాహ్న సమయమును హృదయమునందు చిగకాలము విరాజిలజేసినది. దేనిని లక్షించెడివాడను కానో దానిని విశేషించి చూపించినది. ఏది విస్మృతపథమున బడెడిదో దానిని విస్మరింపనీయలేదు. సౌందర్యమునందు మనము దేనిని దర్శింతుమో దానినిమాత్రమే దర్శింతు మనున దేమియులేదు. దానితో కలిసి మిగిలిన దంతయు చూచెదము. మధురమైన సంగీతము పృథివ్యాపస్తేజోవాయ్యుకాశముల యస్తిత్వమునకే మాన్యత నొసంగును. సాహిత్యయోధులు అస్తిత్వమాత్రమైన దాని గౌరవమును చాటు భారమును వహించినారు. వారు భాష, ఛందస్సు, రచనారీతు లందలి సౌందర్యముద్వారా ఆ సకలవస్తువులను మనకు గోచరింపజేయుదురు. ప్రత్యక్షములగుట జేసి

మనము వానిని లక్షించనే లక్షించము. అభ్యాసవశమున సామాన్యమును మన మనజ్ఞాపూర్వకముగ చూచెదము. ఆ సామాన్యమునే వారు తమ రచనా సౌందర్యముచే సమాదరించుటలో, దాని సౌందర్యమును, మూల్యమును మనము గుర్తింతుము. సాహిత్యలోఁ మున ఆతిసరిచితమును నూతనముగ దర్శింతుము. సుపరిచితమును అపరిచితమును మన మొకే విస్మయపూర్ణమైన యపూర్వతయందు గంభీరభావమున నుపలబ్ధ మొనర్చికొందుము.

మానవునికి వికృతి ఘటిల్లిన యదచున సౌందర్యము నాతఁడు దాని పరివేషమునుండి విడదీసి దానిని విపర్యస్తమైన కార్యమునందు సంలగ్న మొనర్చును. మస్తకమును దేహము నుండి వేటుచేసినచో నెట్లో యిదియు నట్లే విరుద్ధముగ నుండును. సామాన్యమును విశేషించి గ్రహించుటలో దానికి విరుద్ధముగ సౌందర్యమును నిల్పుట యగును. దానిని సత్యమునకు శత్రువు నొనర్చి దాని సాహాయ్యమున సామాన్యమైన దానియెడల మనకు నిస్పృహ జనింపఁజేయు ప్రయత్న మొనర్చుటయగును. అప్పు డిఁక నా వస్తువు సౌందర్యధర్మమునే పరిహరించును. ధర్మ మనుము, సౌందర్య మనుము, ఎంతటి మహత్తరవస్తువైన కానిమ్ము, మనము దానిచుట్టును ఆవరణమును కల్పించి కొంచె మెక్కువగ దానిని గ్రహింపయత్నింతు మేని దాని స్వరూపమే యప్టమైపోవును. నదిని మనదిగా నొనర్చుకొనుటకు బంధించివేసితి మేని యది యిఁక నదిగానే యుండదు. కాసార మైపోవును.

జగత్తునం దనేకు లిట్లే సౌందర్యమును సంకీర్ణ మొనర్చి, దానిని భోగవిలాసాహంకారములయొక్కయు మత్తతయొక్కయు సామగ్రిగ నొనర్చికొనుటచేతనే కొన్నికొన్ని సంప్రదాయములు సౌందర్యమును విపత్కరముగ చే గ్రహించినవి.

ఈశ్వరప్రసాదమునందు విపత్తైచ్చట లేదు ? జలమునందు విపత్తు, స్థలమునందు విపత్తు, అగ్నియందు విపత్తు, వాయువు నందు విపత్తు. విపత్తే మనకు స్రవణస్తువుయొక్కయు సత్యపరిచయము నిచ్చును. దాని సరియైన వ్యవహారమును మన కవ జోధ మొనర్చుచుండును.

జలస్థలాగ్ని వాయువులు లేకున్న మన మొక్కక్షణమును మనఃజాలము. కనుక వీనియందలి సమస్తవిపత్తులను స్వీకరించియే వీని ననేకవిధములుగ పరిచయ మొనర్చికొనవలసియుండును. కాని సౌందర్యరసభోగము మన కంత యత్యావశ్యకమైన విషయము కాదు. అది కేవలము విపత్కరమనవచ్చును. కాని దీని కిది ప్రయోజన మున్నది. ఈశ్వరుండు మన మనస్సును పరీక్షించుటకే సౌందర్యపూర్ణమైన మాయామృగమును మన సమక్షమున పరుగెత్తించుచున్నాడు. దీని ప్రలోభనమున మన మసావధానుల మైతిమేని మన జీవితములందలి యనర్థమైన ధన మపహృతమై పోవును.

“ ఈశ్వరుండు సరీక్షకుండు, ప్రపంచము పరీక్షాస్థలము.” ఇట్టి మిథ్యానిభీషికాసంబంధములైన మాట లింక దుస్సహములు. మన నకలువిద్యాలయములతో శీశ్వరుని విశ్వవిద్యాలయ

మును సోల్చరాదు. ఆ విశ్వవిద్యాలయమునందు పరీక్షలు లేవు. అందు పరీక్షల కెట్టి ప్రయోజనమును లేదు. అచ్చట కేవల నుధ్యయనముచూత్ర మున్నది. అచ్చట సర్వమును వికాసము నకే దారితీయు చున్నది. మానవుని మనస్సునందు వికాసమును ఘటింపజేయును గనుకనే సౌందర్యబోధ మతని మానసమునందంత ప్రబలమై నిలిచినది. విసత్తుండిన నుండనిమ్ము. అందువలన వికాసపథమును పూర్ణముగ త్యజించివేసిన చో నది శుభానాహము కానేరదు.

వికాసమన నేమియో పూర్వమే తెల్పితిని. సమగ్రము నందు ప్రత్యేకతయొక్క సామంజస్య మెన్ని విధములుగ నెంత దూరము వ్యాప్త మగుచుండునో, సంతవరకే ప్రతి వస్తువు యొక్క వికాసము నుండును. విపత్తుండుగాక, అందులకై వికాస పథమును పరిత్యజించినచో నది మంగళకరమైనది కాదు. స్వర్లోక స్రభువై న దేవేంద్రుడు మన యోగసాధనయందు విఘ్నమును ఘటించుటకు మాత్రమే సౌందర్యమును మర్త్యలోకమునకు పంపించునేమో ! అట్లుగచో నింద్రదేవుని కీ ప్రపంచమునుండి నమ స్కార మొనర్చి రెండుకన్నులు మూసికొనుట మేలు. ఈ మాట స్వీకరింపదగినది.

కాని దేవేంద్రునియందు నాకు లేశమైన సందేహము లేదు. ఆయన దూత నెవనిని తాడించి యేడ్పింపవలయు నని నేను కోరను. సత్యముతో మన హృదయముయొక్క ప్రగాఢ మైన, యఖండమైన మేళనమును సంఘటించుటకే సౌందర్య

బోధము మందహాసవదనముతో మన హృదయమునం దవతీర్ణమైన దను విషయము నాకు నిశ్చయముగ తెలియును. అది కేవలము ప్రయోజనమాత్రమైన మేళనము కాదు. అది యీనం దావహమగు మిళనము. నీలాకాశము నితాంతము ప్రయోజనరహితముగ మన హృదయము నాయత్త మొనర్చికొని, శ్యామల పృథ్వి పై తన జ్యోతిర్మయమైన పీతాంబరమును ధరిచివేయు నప్పుడు మనము వానిని సుందర మందుము. వసంతకాలమున కిసలయములు వనలక్ష్మి యంగుళులవలె యనావశ్యకముగనే మన నేత్రద్వయము నింగితముతో నాహ్వానించు నప్పుడు మనస్సునందు సౌందర్యరసము పొంగిపొరలును.

కాని సౌందర్యబోధము కేవలము సుందరనామకసత్యము యొక్క యొకానొక యంశమునై పునకే మన హృదయము నాకర్షించును. మిగిలిన యంశములనుండి మన హృదయమును ప్రత్యావృత్త మొనర్చునను నన్యాయమైన యప్రసంగ నెట్లు కడిగి వేయవలయు నను విషయమే యోచించఁదగినది.

మన జ్ఞానశక్తి నూత్రమే జగత్తునందలి సమస్తసత్యము నీక్షణమందే మన పరిచయములోనికిఁ దెచ్చినదా? మన కర్మశక్తి జగత్తునందలి సమస్త సత్యమును నేడే మన న్యవహారమునం దాయత్త మొనర్చినదా? జగత్తునందలి యొక్క యంశమే మన యవబోధమున నున్నది. మిగిలిన దంతయు మన కపరిచితము. విశ్వశక్తియందలి సామాన్యాంశము మన కార్థములందు విని యోగమునకు వచ్చుచున్నది. అధికాంశమును మనము మన

వ్యవహారములందు లగింపఁజేసికొనఁజాల కున్నాము. ఐనను మన జ్ఞానము పరిచితాపరిచితజగత్తులయందలి ద్వంద్వమును కొంచెము కొంచెముగ నవహరించుచు వచ్చుచున్నది. యుక్తిసమూహ మాచరణమును విస్తరింపఁజేసి జగత్తునందలి సమస్తత్యమును క్రమముగ మన బుద్ధియొక్క యధికారమునకు వశ మొనర్చుచున్నది. భౌతికజగత్తును మానసికజగత్తుగ, జ్ఞానజగత్తుగ పరివర్తింపఁజేయుచున్నది. మన కర్మశక్తి జగత్తునందలి సర్వశక్తివివ్యవహారమున క్రమక్రమముగ మనదిగ దిద్దుచున్నది. విద్యుత్తు, జలము, అగ్ని, వాయువు దినదినము మనకు బృహత్కర్మరీరమై నిలుచుచున్నవి. మన సౌందర్యబోధమును క్రమక్రమముగ సమస్త జగత్తును మన కానందజగత్తుగ పరిణమింపఁ జేయుచున్నది. ఆ వైపునకే దాని గతి. జ్ఞానముద్వారా సమస్త జగత్తునందును మన మనస్సు వ్యాప్తమగును. కర్మద్వారా సమస్త జగత్తునందును మనశక్తి వ్యాప్తమగును. సౌందర్యబోధముద్వారా సమస్త జగత్తునందును మన యానందము వ్యాప్తమగును. మనుష్యత్వమున కిదియే పరమలక్ష్యము. అనగా జగత్తును జ్ఞానరూపమునను, శక్తిరూపమునను, ఆనందరూపమునను పొందుటయే మాననజీవితమునకు పరమార్థము.

కాని యీ పొందుట, పొందకుండుట యను విరోధము నుండియే అది సాధ్యము. ద్వంద్వమునుండి కాక వికాసమును పొందుటయే దుర్లభము. సృష్టిమూలమునందే యీ నియమ

మున్నది. ఒకటి కెండుగుంటయు, కెండు ఒకటి యగుచుండుటయే వికాసము.

విజ్ఞానము దృష్ట్యా చూడుము. మానవుఁ డొకకాలమున వృక్షమునందు, శిలయందు, మనుష్యునియందు, పర్వతమునందు, ప్రాణి-అప్రాణిభేదమును దర్శింపనే లేని స్థితియందుండెను. అప్పుడతనికి సర్వమునందును సమానధర్మమే గోచరించెను. క్రమముగ నాతని బుద్ధికి ప్రాణులయందును అప్రాణులయందును భేదము ప్రస్ఫుటమగుట ప్రారంభమయ్యెను. ఇట్లే యభేదమునుండి ప్రథమమున ద్వంద్వస్థితి జరిగినది. అట్లు కానిచో ప్రాణియొక్క ప్రకృతలక్షణమును మానవుఁ డెన్నటికిని తెలిసికొనఁజాలఁజేకాఁడు. అతఁడు లక్షణముల నెంత సత్యముగ తెలిసికొన మొదలిడెనో ద్వంద్వ మంతదూరమునకు జరిగిపోవుచుండెను. ప్రథమమున ప్రాణి-ఉద్భిదములమధ్య వ్యవధానము స్పష్టమగుచు వచ్చినది. ఎచ్చట యుద్భిదములకు పర్యవసానమో, ప్రాణుల కారంభమో దానిని నిర్ధరించుకొనుటయే తొలుత దుర్లభమయ్యెను. ఇక నేడు మన మే ధాతువును జడమని భావించుచున్నామో దానియందుకూడ ప్రాణలక్షణమును విజ్ఞాననేత్రము పట్టియిచ్చుట కుపక్రమించుచున్నది. అందువలన ఏ భేదబుద్ధి సాహాయ్యమున మనము ప్రాణవస్తువును తెలిసికొన్నామో, తెలిసికొనుట యను వికాసమునందే యా భేదము క్రమముగ లుప్తమగుచుండును. ఆభేదమునుండి ద్వంద్వము, ద్వంద్వమునుండి యభేదము ఒహిగ్గతమగును. అవశేషమున నొకనాఁడు విజ్ఞానము, ఉపనిషద్వస్తు

లతో సమస్వరమున చెప్పితీరును. ‘సర్వం ప్రాణ ఏజతి’- సమస్తమును ప్రాణమునందు కంపిత మగుచున్నది, అని.

సమస్తమును ప్రాణమునందు కంపిత మగుచున్న దని యెట్లు చెప్పినదో యట్లే సమస్తమును నానంద మనికూడ ఉపనిషత్తు చెప్పినది. జగత్తునందలి యీ నిరవచ్ఛిన్నమైన యానందరూపమును దర్శించు పథమునందు సుందరము - అసుందరము ననుభేదము తొలుత తానై తలయెత్తును. లేనియెడల సుందరము యొక్క- పరిచయ మగుటయే దుర్లభ మగును.

సౌందర్యబోధమునందలి ప్రథమదశయందు, సౌందర్యము యొక్క స్వాతంత్ర్యము మనల నాహత మొనర్చి జాగరిత మొనర్పఁ జూచుచున్నది. వై సీత్య మిందుచే దానికి ప్రథమాశ్రయము. ఉజ్వలవర్ణము, ఘటనావై చిత్రీయు తన చుట్టునున్న వ్లానత నుండి యుచ్ఛలితమై మనల నాహ్వానించును. సంగీతము కేవలము ధ్వనియొక్క యుత్తేజసము నాశ్రయించుకొని యాకాశతరళమగుటకు యత్నించుచుండును. తుదకు సౌందర్యబోధ మెంత వికాసముఁ జెందునో యంత, స్వాతంత్ర్యము గాక సుసంగతి ఆఘాతము గాక యాకర్షణము, ఆధిపత్యము గాక నామజస్యము - మన కానంద మొనగును. ఈ రూపమున సౌందర్యమును నలుదెసలనుండి వేఱుపరచి గ్రహించి యవబోధ మొనర్చుకొనుటకు యత్నింతము.

నియమము సర్వత్ర వ్యాపించియుండును. మనస్సు నెల్ల యెడల నఖండముగ మేళన మొనర్చి దర్శించిననే నియమము

మనకు పట్టువడును. అప్పుడాకాశమున కెగిరినను, భూమిపైఁ బడినను, తామరతూడు నీటిపై తేలినను, లోహము నీటిలో మునిగినను, యీ సమస్తమునందును భారాకర్షణముయొక్క నియమమున నెచ్చటను విచ్ఛేదమును దర్శింపము.

జ్ఞానమును భ్రమవిరహిత మొనర్చు నీ యుపాయము నలెనే యానందమును విశుద్ధ మొనర్చుటయందును, దానికి ఖండమునుండి ముక్తి నొసఁగి, యఖండమున సంలగ్న మొనర్చు నలసి యున్నది. ఉన్న దున్నట్లుగ గ్రహించుట విజ్ఞానమునకు బాధాహేతు వైనయట్లు, ఉన్న దున్నట్లుగ దర్శించి ముగ్ధులమై యదియే సుందరమని పట్టుకొని యూగులాడుచో నానందమునకు విఘ్నము కలుగును. మన యనుభవము ననేకదిశలనుండి యన్ని విధములఁ బరిశీలించి గ్రహించినప్పుడే దాని సత్యత స్థిర మగును. అట్లే మన యనుభూతిపై తిము ప్రపంచమునం దెల్లయెడల మిఁక తమైనప్పుడే దాని నానంద మన జాలుదుము. త్రాగుబోతు మద్య పానమున నెంత సుఖమైన బడయనిమ్ము. ఎల్లయెడల నా సుఖ మునకు విఘ్నమే ఘటిల్లును. అతని స్వీయసుఖ మితరులకు దుఃఖ హేతువు. అతని నేటి సుఖము యతని కేపటి దుఃఖము. అతని ప్రకృతియం దొక యంశమునందలి సుఖము వేరొక యంశము నందు దుఃఖము. ఈ సుఖమునందు సాందర్యమునకు విఘాత మేర్పడును. ఆనందమునకు భంగపాటొదవును. ప్రకృతియందలి సమస్తసత్యముతో దీనికి సంగతి కదురదు.

నానాద్వంద్వములనుండి సుఖదుఃఖములతో మానవుడు సౌందర్యమును ఆనందమును సత్యమున కన్నివైపులను చట్లుకొని దాని కోక యన్నతగూఢ మిచ్చి పరిచయ మేర్పరచుకొనుచున్నాడు. అతని యా సర్వపరిచయ మెచ్చట సంచిత మగుచున్నది ? జగద్వ్యాపారసంబంధమున మానవజ్ఞాన మనంతకాలము నుండి యజస్రస్రజానీకముద్వారా స్మృతిబద్ధమగుచు విజ్ఞానభాండా రమును నింపివేయు చున్నది. అందువలననే, ఒకని దర్శనమును మరియొకని దర్శనముతోను, ఒక కాలమునందలి దర్శనమును వేరొక కాలమునందలి దర్శనముతోను సరిపోల్చి గ్రహించుట కవకాశ మేర్పడుచున్నది. ఇట్లే జరుగనిచో విజ్ఞానవికాసమే దుర్లభ మయ్యేది.

ఈ రీతిగ మానవునికి సౌందర్యముతోనైన పరిచయము, ఆనందముతోనైన పరిచయము, దేశదేశములందును సర్వకాలము లందును సాహిత్యమునందు సంచిత మగుచున్నది. సత్యముపై మానవహృదయమున కధికార మే మార్గమునుండి యెట్లు విస్తృతి మగుచున్నది ? సుఖజ్ఞాన మే రీతిగ నింద్రియపరితోషమునుండి క్రమముగ ప్రసారితమై, మానవుని మనోసర్వస్వమును, ధర్మ బుద్ధిని, హృదయమును ఆక్రమించుకొనుచున్నది ? తుండ్రమును మహత్తుగా, దుఃఖమునుగూడ ప్రియముగా నెట్లొనర్చుచున్నది ? మానవుడు నిత్యము దాని యడుగుజాడలను తన సాహిత్యమునందంత మొనర్చుకొనుచున్నాడు. విశ్వసాహిత్య పాఠకులు వారి సాహిత్యమునందు సమస్త మానవ హృదయము నుండి దేనిని

వాంఛించుచున్నారో, తమ తమ హృదయములందు దేనిని పొందుచున్నారో, సత్య మే రీతిని మానవునియెడల మంగళరూపమును, ఆనందరూపమును ధరించుచున్నదో, దానిని సంఘాన మొనర్చుకొని యనుభవించి కృతార్థు లగుదురు.

మానవుడు తా నెఱిగిన దానినుండి కాక దేనియందు తా నానందము ననుభవించుచున్నాడో దానియందే పరిచయమును పొందుచున్నాడు. ఉనునది మనస్సునం దుంచుకొనవలసిన విషయము. మానవుని పరిచయమే యకాత్మక్యజనకము. సత్యము కొఱకై యొకానొకఁడు నిర్వాసమును స్వీకరించుచున్నాడు. ఉని గమనించినప్పు డా వీరపురుషునియొక్క యానందపరిధి మన హృదయమునందు పరిస్ఫుటమై విలసిల్లును. ఆ యానంద మెంతటి స్థాన మాక్రమించినదో కాని యతఁ డా నిర్వాసక్షేత్రమును ననాయాసముగ తనలో నొక భాగమైనట్లుగ ననుభవించును. ఈ దుఃఖము ద్వారముననే యానందమునందలి మహత్వము ప్రమాణిత మగుచున్నది. ధనమునందే యానందము ననుభవించువా రా ధనము వ్యయ మగునను భయముతో ససత్యమును నవమానమును ననాయాసముగ స్వీకరింతురు. వారు దాసత్వమును నిల్పుకొనుటలో, సన్న్యాస మొనర్చుటలో వెనుకాడరు. మానవుఁ డెన్ని పరీక్షలయందైన నుత్తీర్ణుఁడు కావచ్చును. ఇతని కెంత విద్యయైన నుండవచ్చును, కాని యానందశక్తి పరిమితమై దీతని యధార్థ పరిచయమును పొందనగును. బుద్ధభగవానుని కెంతటి యానందాధికార ముండెడిదో కాని, దానిముందు రాజ్యసుఖానంద

మాత్రాని బంధించియుంచఁ జాలక పోయెను. దీనిని దర్శించినప్పుడు ప్రతి మానవుఁడును మనుష్యత్వసంబంధి యగు నానందపరిధి యొక్క విపులత్వమును చూచి స్వీయమైన గుప్తధన మితరులయం దావిష్కారమగుచున్నట్లును, స్వీయమును, నిర్బాధకమునైన పరిచయము నన్యత్ర దర్శించుచున్నట్లును భావించును. ఈ మహా చ్ఛ్రిత్రమునందు ఆనందము ననుభవించుటలో మనము మనలనే స్వయముగ నావిష్కరించుకొందుము.

ఇట్లే మానవుఁడు తన యానందప్రకాశముద్వాగా సాహిత్యమునందు కేవలము తనదైన నిత్యరూపమును, శ్రేష్ఠమైన రూపమును ప్రకాశ మొనర్చికొనుచున్నాఁడు.

సాహిత్యమునుండి చిన్న చిన్న స్రవాణముల నేర్చితెచ్చి సోపానముగ విషయమును ఖండఖండములుగ నొనర్చుట అత్యంత సహజము. సాహిత్యమునం దెచ్చట నే యల్పాశ్రయము స్థానమును పొందినదో దాని కంతకును సమాధాన మిచ్చు బౌద్ధతను నాపై వేసినచో నా కది సామాన్యమైన భారము కాదు. కాని మానవుని సమస్తమైన వ్యవహారములందును శతానేకములు ఆత్మవిరోధము లుడును, జపానీయులు నిర్భీకమైన సాహసముతో పోరాడి రని చెప్పుటలో, జపాన్ నై న్యమునందలి ప్రతివ్యక్తియొక్క సాహసమునుగూర్చి యుగ్గడించ నారంభించినచో పలుతావుల పొర పాటుగ తోచును - కాని సత్య మేమన ఆ సమస్తమైన వ్యక్తి విశేషమునకుఁ జెందిన భయమును తమలో నిముడ్చుకొని జపానీయులు సాహసముతో యుద్ధమునందు జయింపఁజాలి రనవల

యును. సాహిత్యమునందు మానవుఁ డమోఘముగ తన్ను తాను ప్రకాశ మొనర్చుకొనుచున్నాఁడు. అతఁడు క్రమముగ తన యానందమును ఖండమునుండి యఖండమువై పునకు ప్రసారమొనర్చుచు న్యక్త మొనర్చుకొనుచున్నాఁడు.

ఒక్క విషయమును మనము మనస్సునం దుంచుకొనవలయును. సాహిత్యము రెండువిధముల మన కానందమును సమకూర్చుచున్నది. అది సత్యమును మనోహరమైన రూపమున మనకు ప్రదర్శించును. దానిని మనకు గోచరమగునట్లొనర్చును. సత్యమును గోచరింపఁజేయుట అతికఠినమైన కార్యము. హిమాలయశిఖర మెన్ని వేలయడుగుల యెత్తు, దాని శిరస్సుపై నెంత హిమ మున్నది, దానియం దే భాగమున నే శ్రేణికిఁ జెందిన యుద్భిదములు జన్మించును, దీని నతిసూక్ష్మముగ విచారించి చెప్పినను హిమాలయము మనకు గోచరించదు. ఎవఁడు కొన్నిమాటలలో నీ హిమాలయమును మనకు గోచరింపఁజేయగలఁనో వానిని మనము కివి యందుము. హిమాలయమువర కెందుకు ? ఒక జలాశయమును మన మనశ్చక్షువుముందు ప్రతిభాతమగునట్లొనర్చుచో మన కానందము కలుగును. మన మనేక కాసారములను చూచినాము. కాని, వానినే భాషలోనుండి చూచినచో నూతనముగ చూచుట యగును. మనస్సు చక్షురింద్రియముతో దేనిని చూచునో, భాష యింద్రియస్వరూపమై దానినే చూపించగల్గినచో దానియందు నూతనమైన యొక రస ముద్భవించును. ఇట్లు సాహిత్యము మనకు సూక్ష్మమైన యొకానొక యింద్రియము

వలెనై జగత్తును మన కభినవస్వరూపమున ప్రదర్శించును. కేవలము నూతనమే కాదు. భాషయం దొక వైశిష్ట్య మున్నది. అది మానవుని కాత్మీయమైన వస్తువు. అం దెంతయో మన మనోనిర్మితము. అందుచే బాహ్యమునందలి యే వస్తువునైనను అది మన కత్యంత సమీపమునకుఁ దెచ్చును. దానిని విశేషరూపమున మానవుని స్వీయవస్తువుగ మార్చును. భాష చిత్రించు చిత్రములు నిజమైనవి, మన యాదరమును పొందునని కాదు. భాష తనయం దొకానొక మానవరసమును కలుపును. అందుచే నా చిత్రము మన హృదయమునం దొకానొక యాత్మీయతను పొందును. జగత్తును భాషద్వారమున మానవుని యంతరంగమునుండి పారఁద్రోలి చూచినచో నది మన కత్యంతసమీపమునకు వచ్చిపడును.

కేవల మంతే కాదు. భాషయం దే చిత్రము మన సమ్ముఖమునకు వచ్చినిల్చునో యది సమస్త సూక్ష్మేశములను తీసుకొని రాదు. అది కేవల మెంతలో నొకవిశేషమైన సమగ్రతను పొందునో యంతగానే వచ్చును. అందుచే దానినొక యఖండరసమునందు దర్శింతుము. అనావశ్యకమైన బాహుళ్య మేదియు నారసమును భంగింపఁజాలదు. ఆ సంపూర్ణరసమునుండి చూచిననే, యా చిత్రము మన యంతఃకరణమునం దింత ప్రముఖముగ గోచరమగును.

రామాయణమునందలి రాముఁడు కేవలము మహాత్ముఁడు గనుకనే మన కానంద మిచ్చుటలేదు. ఆయన మనకు సుగోచరుడను కారణముకూడ నిలిచున్నది. రాము నే కొంచెము

చూచినను ఒకానొక సమగ్రమైన రసములో నాయన మనకన్నులకు కట్టినట్లు గుపడును. సమస్తవిశ్లేషములను తొలగించి రామాయణము కేవల మంతమాత్రము మన జ్ఞానములోనికిఁ దెచ్చినది. అందులకే యింత స్పష్టముగ నాయనను దర్శించుటయే మానవునికి విశేషమైన యానందము. స్పష్టముగ దర్శించుట యనిన ఒకానొక సమగ్రభావమున చూచుట, లేక యంతరాత్మను చూచుట వంటి దనవచ్చును. సాహిత్య మట్లే యొకానొక సామంజస్యసుషమ యందు సమస్తచిత్రముల నంకితమొనర్చును గనుకనే మనము దానియం దానందము ననుభవింతుము. ఈ సుషమయే సౌందర్యము.

సాహిత్యమునందు దర్శించఁదగిన కేటాక గొప్ప యంశమున్నది. అది దానియొక్క యుపకరణవిభాగము. సాహిత్య రాజ్యమున నీ యుపకరణముల విలువ అనల్పమైనది. పలుతావులగు దిందులకే రచనానైపుణ్యము సాహిత్యమునందు సమాదరము నందినది.

హృదయమునందలి భావమును వ్యక్త మొనర్చుటకుగాను మానవుఁ డెంత వ్యాకులపడునో యది మనర్థము. హృదయ ధర్మమే యట్టిది. అది స్వీయభావము నితరుల భావముగ నొనర్పజాలినచో బ్రతికిపోయినట్లే. కాని యీ కార్య మత్యంతకఠినము గనుక దానియందలి వ్యాకులతయు నత్యంతమధికమే. అందుచే నొకానొకఁ డొక విషయము నత్యంత చమత్కార మొనర్చి ప్రకాశ మొనర్చినప్పుడు మన కెంతో యానంద మొదవును. ప్రకాశమున కడ్డులేకుండుటయే మన కమూల్యమగు విష

యము. దీనియందు మన శక్తి వృద్ధిజెందును. స్రకాశ మొనర్పఁ బడు విషయ మమూల్యమైనది గాకున్నను, యా ప్రకాశవ్యాపారమున నేదేని యసామాన్యత గోచరించుచో మానవునికి దాని యం దాదర మేర్పడును. లీలావళమున నైన స్రకాశము సాహిత్యమునం దాదృతిని పొందలేదు. దానియందు మానవుఁడు కేవలము తన త్కమాబుద్ధిని వ్యక్త మొనర్చి యానందము నొసఁగునని కాదు. ఏదో యొక యుపలక్ష్యమును పురస్కరించుకొని, యొకానొక కఠినకార్యము నవలీలగ నిర్వహించుచుండుటను దర్శించినప్పుడు దానియందు మన కానంద మొదవును. ఒకఁడు తన శరీరము నతిలాఘముగ నై పుణ్యముతో చలించజేయుచుండుటను మనము దర్శించినప్పు డట్టి సామాన్యోపలక్ష్యముయొక్క గతిభంగిలోనే యా మానవుని ప్రాణవేగమును, ఉద్యమోత్సాహమును ప్రకాశమగును. అది మన యాంతరప్రాణమును చంచల మొనర్చి మనకు సుఖమును కలిగించును. సాహిత్యమునందు హృదయప్రకాశధర్మముయొక్క లక్ష్యహీనమైన నృత్యచాంచల్యము యథేష్టమైన స్థానమును పొందినది. స్వాస్థ్య శాంతిహీనమైన కర్మనై పుణ్యమునందును అది తన్ను తాను ప్రకాశింపజేసికొనును. సాహిత్యమునం దట్లే మానవుఁడు కేవలము తన భావ ప్రాచుర్యమును ప్రకాశ మొనర్చుననియే కాదు. అతఁడు తన ప్రకాశకశక్తియొక్క యుత్సాహమునుమాత్రమే వ్యక్త మొనర్చి యానందించుచుండును. కారణ మేమన ప్రకాశమే యానందము. ఇందుకే యుపనిషత్తు నిర్వచించుచున్నది. 'ఆనందరూప మమృతం

యద్విభాతి' - ఏది ప్రకాశించుచున్నదో అదియే యానందము. అదియే యాయన యానందరూపము, అమృతరూపము.

సాహిత్యమునందును మానవుఁ డెన్ని విచిత్రభావములందు నియతముగ తన యానందరూపమును, అమృతరూపమును వ్యక్త మొనర్చుచున్నాఁడో అదియే మనకు దర్శనీయమైన విషయము.

సాహిత్య సృష్టి

ఒక యాథారమును మధ్యగా గ్రహించి, శర్కరాఖండముల దానిచుట్టును ప్రోగుపడునట్లు మన మనస్సునందుకూడ నొక సూత్రము నవలంబన మొనర్చుకొనఁజాలినచో విచ్ఛిన్నములై యున్న యనేకభావములు దానిచుట్టును జేరి యొక యాకృతి ధారణ జేయు యత్న మొనర్చును. అస్ఫుటతనుండి పరిస్ఫుటత కొఱకును, విచ్ఛిన్నతనుండి సంశ్లిష్టతకొఱకును మన మనస్సునందొకయత్నము నిరంతరము నెలకొనియున్న ట్లనిపించును. స్వస్థమునందును చూడగలము, ఒకానొక సూచన నించుక పొందినంతనే, నలువైపులనుండి యెన్నెన్ని భావము లాకృతిధారణ మొనర్చుచుండును ! అవ్యక్త భావనాసమూహము మూర్తి లాభమును పొందు నవకాశనిరీక్షణలో నిద్రయందును, జాగ్రత్తయందును మనస్సునందు ఆశనలె చుట్టుకొని తిరుగుచున్నది. పగటివేళ మనకు కర్మసమయము. అప్పుడు బుద్ధియొక్క కఠోరమైన రక్షణ. అది మన కార్యాలయమునందు వ్యర్థముగా గుంపును జేర్చి యే విధమునను కర్మను నష్ట మొనర్చుట కిష్టపడదు. దాని శాసనమున మన భావనలు కేవలము కర్మసూత్రము నవలంబించి యత్యంతము సుసంగతముగ తమ్ముతాము ప్రకాశ మొనర్చుకొనితీరును. అవసర సమయమున మెదలక కూర్చుండినను, అప్పుడుసైత మూ వ్యాపారము నడచుచునే యున్నది. ఒకానొక పుష్పగంధస్పర్శ ననుభవించినంతనే యెన్ని దినముల స్మృతి నలుడెసలందును చూచు

చుండగనే మూఁగి యెగయుచున్నది ! ఒక్కమాట పైకి వచ్చి నదో లేదో వెంటనే దాని నాశ్రయించుకొని యెన్నెన్ని విధములుగ నెన్నెన్ని మాటలు రూపధారణ మొనర్చుకొని నడచునో వానికి వివరణమే లేదు. ఇత నేమియు లేదు. ఏదో యొకటి చేసి యేదో కావలయు నని ప్రయత్నము. భావరాజ్యమునం దీ ప్రయత్నమునకు విరామముండదు.

ఈ యేదో కావలయు నని యొనర్చు యత్నము సఫలమైన తదుపరి యొకే స్థలము నంటిపెట్టుకొని నిత్యలాభమునకై న ప్రయత్నభాగము. పనసచెట్టునకు యుక్తకాలమునం దనేకములై న పిండెలు పడినవి. చిన్నకొమ్మల నంటిపెట్టుకొనియున్నవియు, నితాంతము దుర్బలమైన వృంతములు కలిగినవియు నై న పిండెలు తమ జీవితలీల నారంభించికూడ నన్యక్తమునం దంతర్ధానమైనవి.

మన భావనాసమూహవిషయమునందును యిదియే వర్తించును. ఏది యేదో విధమున నిట్లే యొకసూత్రమును పొందినదో, యేది స్థాయిభావమును పొందినదో దాని పరిమాణము వృద్ధిజెందును. దానియందలి పొర లన్నియు యుక్తరీతిని సుసజ్జితమై నిండిపోవుచుండును, దాని పరిణామము సార్థక మగును. ఏది కేవల మించుక యాలంబనముమాత్రము పొందినదో యది యత్యంతము వంకరటింకరగ అసంయతమై యూడిపడిపోవుటలో విలంబనము జరుగదు.

కొన్ని చెట్లున్నవి. అవి నామమాత్రములుగనే విశీర్ణమై పోవును. ఫలోదయ మగువరకు బ్రతుకనే బ్రతుకవు. అట్లే

కొన్ని మనస్సులందును భావము లుదయించును, అస్తమించును. కాని యాకృతిధారణ మొనర్చుటకు పూర్ణావకాశమును పొందవు. ఐతే భావుకుని చిత్తమునందు భావములు పటిష్ఠములై నిలువఁ గల్గిన రస మున్నది, అట్టి తేజ మున్నది, అవశ్యము వానియందు పెక్కలు విశీర్ణములై పోవు ననుట యధార్థము, కాని యందు కొన్ని ఖలించనూ ఖలించును.

చెట్టునందు ఖలించు ఫలములయందు దర్బారు జరుగును. కొమ్మల నంటుకొని కూర్చుండినమాత్రమున మనకు సరిపోదు - మనము పండి, రసముతో నిండి, రంగుతో మెరిసి, సుగంధమున ముత్తిలి, తెంక ముదిరి, చెట్టునుండి విడివడి బయటపడెదము. అందును సరియైన స్థానమునందు పడమేని మనకు సార్థకత లేదు. భావుకుని మనస్సునందలి భావనలు భావమై నిల్చుచో వాని యందు సిద్ధే దర్బారు - ఏదో పుణ్యవశమున ఆకృతిగొన్నాము. ఇప్పు డీక విశ్వమానవమనోభూమియందు నవజన్మ మెత్తి చిర జీవనలీలకొఱకై బయటపడెదము. తొలుత రూప మెత్తు సుయోగము, తదుపరి ఖలించు సుయోగము, తరువాత బాహిరిలి యర్హస్థానమును పొందు సుయోగము, - ఈ మూడు యోగము లును సిద్ధించిన వెనుక మానవుని మనోభావమునకు కృతార్థత వొడమును. భావసమూహము సజీవవస్తువువలె నా కృతార్థతను మానవుని స్మృతివక్రమునకుఁ దెచ్చును. స్వీయభావముల భారమును దించుకొనుటకుగ నొక మనస్సు వేటొక మనస్సు నన్నే పించుచున్నది. ఇందులకై స్త్రీలు నదీతీరములందు కూడెదరు,

మిత్రుని సమీపమునకు మిత్రుఁ డేగును, లేఖలను పరస్పరము పంపుకొనుచుందురు; ఇందులకే సభాసమ్మేళనములు, తర్క-విత్కములు, వ్రాతకోతలు, వాదప్రతివాదములు - ఇంత యేల ఇందులకే దెబ్బలాటలు, అస్త్రాఘాతములలో నిక మిగిలిపోవున దేదియు లేదు. మానవుని మనస్సునందలి భావసమూహము సఫలత నొందుటకై లోపల లోపల మానవుని కెంత జాగ్రత్త నొసఁగు ననిన, నతని నొంటరిగ నుండనియదు. దీని తాడనము ననే పృథ్వి నాక్రమించుకొని మానవుఁడు సశబ్దముగ నిశ్యబ్దముగ నెన్ని ప్రగల్భములు పలుకుచున్నాఁడో వాని కంతమే లేదు. ఆ ప్రగల్భము లన్నియు వార్తాపత్రికలలో, కథలలో, గాథలలో, లేఖలలో, మూర్తులలో, చిత్రములలో, గద్యములో, పద్యములో, పనులలో, పాటలలో, నెంత విచిత్రమైన రీతులలో నెన్ని యాకృతులలో, ఎన్ని యెన్ని సుసంగతాసంగతోద్యోగములలో మానవప్రపంచమునందు ప్రోవులై మొరసికొనిపోవుచున్నవో మనోదృష్టిని వీక్షించుచో నిశ్చేష్టుముల కావలసివచ్చును.

ఒక మనస్సునందలి భావమును వేటొక మనస్సునందు సార్థకత యొనర్చుటకు చేయు నీ యత్నము మానవసమాజము నంటిపెట్టుకొని వచ్చుచున్నది. ఈ ప్రయత్నము వశమున మన భావములు స్వాభావికముగ కేవలము భావుకుని కొక్కనికే స్వత్వములు కావనియు గ్రహింపఁదగియున్నది. ఇవి యన్నియు తరచు మన కరుణాశ్రముగనే ఘటించుచుండును. మన మొక మిత్రునితో సంభాషించుచుండునప్పు డా మాట లా మిత్రుని

యాకృతీయందు కొంచెమో గొప్పయో తమ్ముతాము నిర్మించు కొను సను విషయము విచారించిచూచిన నెల్లరు సంగీకరింతు రను కొందును. మన మొక మిత్రుని కే పద్ధతిలో లేఖను వ్రాయుదుమో సరిగ నదే పద్ధతిలో వేతొక మిత్రునికి వ్రాయఁజాలము. అధికమైన మైత్రిగల మిత్రునియం దధికముగ సంపూర్ణ ప్రయోజనమును పొందుటకు చేయు గూఢక్రియలో విశేషముగ మన మనప్రకృతితో కొంతపరిమాణములో మనభావము పరస్పరతను గుర్తించును. నస్తుతః మన సంభాషణ శ్రోతను, వక్తను, యిరువురను పురస్కరించుకొనియే నడచుచుండును.

అందువలన రచయిత సాహిత్యరచన నెవని సమక్షమున నిల్పుచున్నాడో మనస్సునం దజ్ఞాతసారముగగూడ నతని ప్రకృతితో తన రచనను మేళిగించి తీసికొనును. దాసురాయని పాంచాలి, దాశరథి పాంచాలితో పూర్తిగ సరిపోలదు. ఏ సమాజమా పాంచాలి నాకర్ణించుచున్నదో ఆ సమాజమును దృష్టియందెడుకొని యది నిర్వహింపఁబడినది. అందువలన నా పాంచాలి యందు దాశరథి యొక్కని మనోవిషయమును మనము పొందఁజాలము. దీనియందు ఒకానొక విశేషకాలమునందలి విశేషజనమండలి యనురాగ విరాగములు, శ్రద్ధావిశ్వాసములు, అభిరుచులు తమంతితామై ప్రకాశము నందును.

ఈ రీతిగ రచయితలు కొందఱు మిత్రులకును, కొందఱు తమ సమాజమునకును, కొందఱు సర్వకాలసంబంధులైన మానవులకును తమ రచనలను వినిపింపఁగోరిరి. వారందఱు క్లుప్త కొంచెమో

గొప్పయో అందు కృతికృత్యులైరి. సాహిత్యము కేవలము రచయితకు చెందినదిమాత్రమే కాదు. ఎవరికోట కీది రచియింపఁ బడినదో వారి పరిచయమునుకూడ పొందును.

భౌతికజగత్తునందు తగినవస్తువును తగినచోట తీర్చిదిద్ది నచో నలుదెసల నానుకూల్య మేర్పడి, యది స్థాయిత్వమును జెందును. సాహిత్యమునందుకూడ నిట్లే. స్థాయిత్వముగల వస్తు వెన్నడును స్వీయపరిచయమునుమాత్రమే యిాయదు. అది తన పరిసరముల పరిచయమునుగూడ నిచ్చును. కారణమేమన నదిస్వీయ గుణముచేతనేగాక పరిసరముల ప్రభావముచేగూడ భాసిల్లును.

ఎన్ని నూత్న వర్ణామేఘములు, బలాకాక్రేణులు, తప్త ధరణిపై వారిసేచనముయొక్క సుగంధములు, ఎన్ని సర్వతౌ రణ్యములపై నుండి, గిరినిర్ధరములపై నుండి, నగరములపై నుండి, గ్రామసీమలపై నుండి గంభీరమైన యామాఢ మేఘపుంజముల స్నిగ్ధసంచారము - కవి మనస్సునం దెంతకాలమునుండి, ఎన్ని భావచ్ఛాయలు, సౌందర్యపు ఫులకలు, వేదనయొక్క యాభాస ములు వదలి చనినవి ! ఎవ్వరు వీనిని మనస్సునందు నిలుపక పోవచ్చును. జగత్తు రాత్రిందివములు మన మనస్సును స్పృశించి చనును. ఆ స్పర్శయందు మనోజన్మముపై కొంచెమో గొప్పయో ధ్వని స్పందన జరుగుచునే యున్నది.

ఒకదినమున కాళిదాసుని మనస్సునం దదియే జరిగినది. బహుకాలమునందలి బహుతరమైన ధ్వను లొకసూత్రము నవలంబన మొనర్చుకొన్నంతమాత్రమున నొకటిపై నొకటిగ మూఁగి

సుస్పృష్టమై యెగసి యెంత సుందరమైన సస్యమును ఫలింపజేసి నవి ! అనేక కాలములందలి యనేకభావచిత్రములు కాళిదాసు మనస్సునం దీ శుభముహూర్తముకొఱకై ప్రత్యాశించి సంచరించినవో, నే డవి స్తబక స్తబకములుగ ఘనీభవించి మించినవి. నే డవి యొకదానితో నొకటి, సమస్తముతో ప్రతి యొక్కటి సంధానితమై రక్షింపఁబడినవి.

సతీ లక్ష్మి యనిన హిందువుల మనోవిధులం దే యున్నతమైన భావన జాగరితమై విలసిల్లునో యది యెల్ల రెజింగిన విషయమే. ఒకానొక స్త్రీని దర్శించినప్పుడు, మన మనస్సునందు మూర్తీభవించిన సతీత్వము గోచరించును. గృహస్థుల యిండ్లయందు, దైనిక వ్యాపారములందు ఆ కల్యాణమయియైన దివ్యమూర్తిని మన మనుక్షణము దర్శింపఁజాలుచుము. ఆ దర్శన సంబంధమైన స్మృతి యొక మన మనస్సులందు స్పష్టముగ బాసించుచుండును.

కాళిదాసుని కుమారసంభవమునందు, పతివ్రతా సంబంధముగ నే భావములు సగృహీత వ్యాప్తములై యున్నవో యవి యన్నియు నొక్కమూర్తిగ దృఢమై స్థిరపడినవి. ఇంటింటను నిష్ఠావతులై న స్త్రీలయొక్క యే సమస్తమైన కళోర తపస్సు గృహకార్యవరణమునుండి యాభాసముగ కన్నుల బడునో యదియే మందాకినీధారాధౌతదేవదారు వనచ్ఛాయలయందు హిమాచలశిలాతలమునందు, భవానీదేవియొక్క తపస్వాచిత్రమునందు శాశ్వతోజ్జ్వల్యమును వెలయించినది.

విద్యాపతి గీతికావ్యమునందు రచించినాడు—

‘భరా బాదర మాహా భాదర
శూన్యమందిర మోర్.’

మనస్సునం దెన్నియోదినముల యవ్యక్త భావముల సమష్టి నాశ్రయించుకొనియే యిదియు వికసించినది. సజలమేఘముల యందు భాద్రపదమాసమున శూన్యగృహమునందలి వేదన యెందలు మానవుల మనస్సులందు నిర్వాక్కుగ నెంతకాలము సంచరించి సంచరించి వెనుదిరిగినది ! తగిన ఛందమునందు తగిన భాషాసౌందర్యము బయలువెడలినవెంటనే యెల్లర సంబంధమైన చిరకాలమునాటి వేదన మూర్తీభవించి స్థిరత్వమును దాల్చినది.

బాష్పము వాయువునందు తేలుచు సంచరించుచున్నది. కాని ఘృతదళముయొక్క శీతలస్పర్శను పొందినంతమాత్రమున ప్రోగై కిక్కిరమై కనుపట్టును. ఆకాశమునందు బాష్పము [ఆవిరి] తేలిపోయినది, కనబడట లేదు. పర్వతదేహముపై వచ్చి భాస నంతనే మేఘము ప్రోగువడి, వర్షావేగమున నదీనిర్ధరములను బ్రవహింపఁజేసెను. అట్లే గీతి కవితయందలి యొకే యొక భావము ప్రోగువడి ముత్యమువలె చెదరి చెదరి పోవును. గొప్పగొప్ప కావ్యములందు భావసంచయము జలప్రపాతమువలె దుముకుదు పడిపోవుచుండును. కాని విషయ మేమన బాష్పమువలె నవ్యక్తమైన భావములు కవికల్పనయం దెట్టి స్పర్శ ననువించు ననిన చూచు చుండగనే దానిని పరివేష్టించి విచిత్రమైన సుందరమూర్తిని రచించుచు ప్రత్యక్షమై గోచరించును.

వర్ష ఋతువునలె నూననసమాజమునం దొక్కొక్క సమయమున వాయువునందు భావభాష్యము ప్రచురరూపమున విచరణ మొనర్చుచుండును. చైతన్యవి యనంతరము వంగదేశమున నట్టి స్థితి యొదవినది. అప్పుడు సమస్తాకాశమును ప్రేమరసమున నార్జిమైపోయెను. అందుచేతనే దేశమునం దెచ్చట నెంతమంది కవులుండిరో వారందఱును రసభాష్యమును ఘనీభవింపజేసి, యెంతి యపూర్వమైన భాషను నూత్నిభదమున నెంత ప్రచురముగనో దిశదిశయందును వర్షణ మొనర్చియుండిరి.

ఘ్రేంచి విస్లవసమయమునందును నిట్లే మానవ ప్రేమ సంబంధమైన భావతరంగములు మిన్నల కెగసినవి. సర్వకవుల మనస్సులయం దదియే యాఘాతమై యొక్కచో కరుణగ, వేటొకచో విద్రోహస్వరముగ తన్ను దాను నానామూర్తులయం దజస్ర భావమున ప్రకాశ మొనర్చుకొనియండెను. విషయ మేమన, మానవమనస్సు సకలమైన యవ్యక్తభావనలను నిరంతరము నుచ్ఛ్వసిత మొనర్చి యొసఁగుచున్నది. అది యనవరతము ఊణిక వేదనలో, ఊణిక భావనలో, ఊణికమైన మాటలో విశ్వమానవుని సువిశాలహృదయాకాశము నాచ్ఛన్న మొనర్చి చుట్టుకొని తిరుగుచున్నది. ఒక్కొక్క కవి కల్పన యొక్కొక్క యాకర్షణకు కేంద్రమై వారియం దొక్కొక్క సమూహమును కల్పనాసూత్రమున నొక్కటిగ నొనర్చి మానవుని సమ్మూఖమున సుస్పష్ట మొనర్చును. దానియందే మన కానంద మొదవును. ఆనందమేల జనించుచున్నది? స్వస్వరూపదర్శనమునకైన యనేకయత్న

ములు సమస్త మానవసమాజములందును పనిచేయుచున్నవి. ఇందుకే యెచ్చట; నొక సమైక్యమునందు స్వీయమైన వికాసమును దర్శించునో, అచ్చటనే దాని యీనియతమైన యత్నము నార్థకమై యతిని కానందము నొడఁగూర్చుచుండును. కేవల మిట్టిది సాహిత్యమునందే కాదు, దర్శనేతిహాసములందు నిట్లే. దర్శనశాస్త్రమునందలి సమస్తమైన ప్రశ్నలును, సమస్త యోజనలును, అన్యక్తభావమున సర్వమానవుల మనస్సులందును వ్యాప్తములై యున్నవి. దార్శనికుని ప్రతిభ వానిలో నేదో యొక సమూహమున కేదే నొక సమన్వయము నొసఁగినంత మాత్రమున దాని కొక మాప మేర్పడి యొక నూతనమనకు సృష్టమైపోవును. మనము స్వీయమానసమునందలి యోజనయందొకానొక మూర్తిని దర్శింతుము. ఇతిహాసము లోకులయందా ముఖమున నా ముఖమున జనశ్రుతిరూపమున వ్యాపించి యుండును. ఇతిహాసికుని ప్రతిభ వాని నొక సూత్రమున నలు దెసల బంధించివేసినంతమాత్రమున నింతకాలము నవ్యక్తముగ నిలిచిపోయిన యితిహాసముయొక్క వ్యక్తమూర్తి మనకు ప్రత్యక్షమై పట్టువడును.

కవి కల్పనయందు మానవహృదయము ఘనీభూతమై తన యనంతవైచిత్ర్యము నపురూపముగ ప్రకాశింపఁజేయును. ఈ వికసితసౌందర్యమును సాహిత్య సమాలోచకుఁడు విశేషించి దర్శింపవలసియుండును. కాళిదాసుని యుపమ సర్వశ్రేష్ఠము, లేక భాష సరసమైనది, లేక యభిజ్ఞానశాకుంతలమునందు చతుర్థాంక

మున కరుణారసము ప్రచురముగ నున్నది, అను నిట్టి యాలోచనమే యభీప్రము కాదు. కాని ఆయన సమస్త కావ్యములందును మానసహృదయమునందలి యొకానొక విశేషరూపము స్థగితమై యున్నది. ఆయన కల్పన యొక విశేషమైన కేంద్రస్వరూపముగనుచు నాకర్షణనికర్షణ గ్రహణవర్జనముల నియమానుసారము మానవుని మనోజగత్తునందలి యవ్యక్తము నొక విశేషసౌందర్యమున వ్యక్తమొనర్చును. ఇదియే సమాలోచకుడు విచారించవలసినది. కాళిదాసు జగత్తునందు జన్మించి, చూచినాడు, భావించినాడు, సహించినాడు, కల్పనను గావించినాడు. ఆయన యీ భావనామయ వేదనామయ కల్పనామయ జీవితము మానవుని యనంత రూపములం దొక విశేషరూపమునే తన వాణిలో మనకు వ్యక్తమొనర్చినాడు. మనలో ప్రతి యొక్కరము నొక మహాకవియై యుందుమేని మన మన హృదయముల నెట్లు వ్యక్తమొనర్చి మూర్తిమంతముగ నిల్చుకొనగలగెడివారమో ! మనయం దొక యపూర్వత కనబడెడిది. ఇట్టి యపూర్వవైచిత్ర్యమే యనంతమును ఏకైకముగ ప్రకాశింపజేసెడిది. కాని మనయం దట్టి ప్రతిభ లేదు. మనము విరిచి విరిచి మాట్లాడుదుము. మనము మనలనే సరిగ నెఱుంగము. ఏది సత్యమని మనము ప్రచారమొనర్తుమో యది యసలు మన ప్రకృతిగతసత్యమే కాదేమో ! అది పలువురి మనస్సుల కభ్యస్తమైన యావృత్తియే నేమో ! నేను నా సమస్తజీవితమునుండి యేమి దర్శించినాను, ఏమి తెలిసికొన్నాను, ఏమి పొందినాను, దానిని సమగ్రముగ సుస్పష్టముగ

ప్రదర్శించనే చాలను ! కవులైనను చూపగల రనుటకూడ చెల్లనిది. వారి వాణియు సంపూర్ణముగ స్పష్టము కాదు, సుందరము కాదు. వారి యత్నము వారి ప్రకృతియందలి గూఢాభిప్రాయముల నన్నింటిని సర్వవేళలందుచు సార్థక మొనర్పదు. కాని వారి కగోచరముగ వారి యత్నమున కతీతప్రదేశమునం దుండి విశ్వవ్యాప్తియైన యొక నిగూఢచేష్టయొక్క, ప్రెరణచే సమస్తమైన యాటంకముల అస్పష్టతలలోనుండి యొకానొక మానసరూపమును 'పట్టుకొందుచు, పట్టుకొందును' అని భావించుము. పట్టుకొనఁబోవుచో నిఁక నది యందదు. ఒకప్పు డల్పముగ ఒకప్పు డధిగముగ నది ప్రకాశ మగుచుండును. ఏ గూఢదర్శియైన భావుకుఁడు 'వి కాన్యమునందుండి యీ సమగ్రరూపమును దర్శించునో' యతఁడే యధార్థమైన సాహిత్యవిమర్శకుఁడు.

ఇట్లనుటయందు నా తాత్పర్య మేమన, మన భావస్పృష్టి యొక నిరర్థకమైన కల్పనావ్యాపారము కాదు, యిది వస్తుస్పృష్టివలెనే యొక యమోఘనియమాధీనమైన విషయమని తెలియఁజేయుట. స్వీయప్రకాశమునందలి యాకాంక్ష బహిర్జగత్తునందు సమస్తాణుపరమాణువులయందును తిలకించుచున్నాము. ఆ యొకే యావేగము మన మనోవృత్తియం దప్రతిహతముగ సనిచేయుచున్నది. అందువలన నే నేత్రములతో మనము పర్వతకానననదీ నగమగుత్సముద్రములను చూచెదమో సాహిత్యమునుగూడ ననియే నేత్రములతో చూడవలయును. ఇది సీదియు నాదియు కాదు. ఇది నిఖిలస్మృత్యంతరములెల్ల యొకానొక యంశము.

ఈ దర్శనమునందు సాహిత్యమునందలి మంచిచెడ్డలను మాత్రము విచారించి తృప్తిజెంది యూరకుండ లేము. దీనితో పాటు దానియందలి యొకానొక వికాసప్రణాళికను, కార్యకారణసంబంధమును దర్శించుటకైన మనఃప్రవృత్తి జనించును. నా యీ మాట నొక దృష్టాంతముచే స్పష్టీకరింప యత్నింతును.

గ్రామ్యసాహిత్య మను పేరు గల నా వ్యాసమునందు వివరించియున్నాను. దేశమునందలి సర్వసామాన్యజనులలో ప్రథమమున కొన్ని భావములు చిన్నచిన్న కావ్యరూపములు దాల్చి సమూహసమూహముగ తిరుగుచుండును. ఒకానొక మహాకవి యీ ట్లుద్రకావ్యముల నొక పెద్ద కావ్యసూత్రమున నేక మొనర్చి యొక పెద్ద సముష్టిని తయారుచేయును. ఏ పురాణమునందును కానరాని శివపార్వతుల గాథ, రామాయణమున మూలము నందు లేని సీతారాములను గూర్చిన యెన్నో గాథలు, గ్రామములయందలి గాయకుల ముఖమునను కథకుల ముఖమునను పల్లెలయందలి యంగణములందు భ్రష్టమైన ఛందములలో గ్రామ్యభాషావాహనమునం దెంత కాలమునుండి యూతేగుచు వచ్చుచున్నవి !

ఈ స్థితిలో నే రాజాస్థానమునందలి కవియో కుటీరప్రాంగణమునందుఁ గాక, ఏదే నొక విశిష్టమైన సభయందు గాన మొనర్చుట కాహూతుడైనప్పుడు, ఆ గ్రామ్యకథల నాహరించి యూర్జితమైన ఛందమునందు, గంభీరమైన భాషలో, గొప్పగ చిత్రించి నిలిపినాడు. పురాతనమును నూతన మొనర్చి, విచ్చి

న్నము నేక మొనర్చి చూసిననే సమస్త దేశము తన హృదయము నందు స్పష్టముగను ప్రశస్తముగను దర్శించి యూనందోపలబ్ధి నొందును. ఈ కృషియందు కవి స్వీయ జీవితపథమునందు మఱి యొక పర్వము నధిగమించి పోవును. ముకుందరాయని చండియు, ఘనరాముని ధర్మమంగళమును నీ ప్రజ్ఞాశీల జెందిన కావ్యములు. అది వంగదేశమునందలి యల్పాల్పమైన పల్లీసాహిత్యమును బృహత్సాహిత్యమునందు లగింపఁజేయు కృషి, ప్రయాసము. ఇట్లు గావించి యొక్క గొప్ప తావునందు తన ప్రాణవస్తువును మేళగించి పల్లీసాహిత్యఫలమును పట్టుకొని గల్గినను పుష్పమునందలి తేకులవలె నది రాలి పడిపోవును.

పంచతంత్రము, కథాసరితాగరము, అశ్వవియన్ నైట్స్, ఆర్థర్ కథలు, స్కాండినేవియా యందలి నాగా సాహిత్యము, ఇట్లే జనించినవి. వానియందు లోకుల ముఖవిశ్లేష్టములైన కథల నొక్కచో బృహదాకారమున బంధించు యత్న మొనర్పఁబడినది.

ఈ రూపముగ వ్యాప్తిగాంచిన భానము లేకమైపోవు యత్నము మానవసాహిత్యమునందు కొన్ని తావులం దత్యంత శృర్యకరమైన వికాసమును పొందినది. భారతదేశమున రామాయణ మహాభారతములు, గ్రీకుదేశమున హోమర్ మహాకవి కావ్యములు నిట్టివి.

ఇలియడ్, ఒడిస్సీ లయందు నానారూపములైన ఖండగాథలు క్రమక్రమముగ ఒకే బృహత్కథగా పెనవేసుకొనిపోయి

నవి. ఇట్టి దించుమించు సర్వత్ర జరుగుచునే వచ్చినది. లిఖితగ్రంథములు గాని ముద్రితగ్రంథములు గాని వ్యవహారమునందు లేని కాలమునందు గాయకులు, చారణులు కావ్యగానమును వినిపించుచు తిరిగెడువారు. ఆ కాలమున నొకే కావ్య మనేక సందర్భముల, అనేకుల హస్తములం దనేకగూఢములు ధరించి వెలుగొందుచుండెడివి. ఇంకా దాశ్చర్యపడవలసిన దేనియు లేదు. కాని యే బిగింపులో నీ కావ్యములు నిల్చియుండుటకు స్థానమును సొందినవో, అది యొక మహాకవియొక్క రచన యనుట నిస్సంశయము. కారణ మేమన ఈ బిగింపు ననుసరించి నూత్న వినిూత్నముగ ననుసంధింపబడినవి యైక్యతాక్షేత్రమునుండి భ్రష్టములు కాలేదు.

మిథిలయందలి విద్యాపతి గాన మేరీతిని వంగపదావళిగా పరివర్తన చెందెనో చూచినయెడల తెలియగలదు. వంగదేశమునందు ప్రచలితమైన విద్యాపతి పదావళి విద్యాపతిసంబంధమైనదని చెప్పుట పొసంగనిది. విద్యాపతిసంబంధమైన దేమియు నించుమించు చాతని యధికాంశపదములందు లేనేలేదు. క్రమముగ వంగ గాయకులు శ్రోతలును జేరి దానియందలి భాషను, అర్థమును, రసమును సైతము పరివర్తన మొనరించి, దాని నొక క్రొత్త వస్తువుగ నొనరించి నిలిపినారు.

గ్రియోస్ సన్ ప్రకటించిన విద్యాపతి పదావళితో వంగ పదావళిని పోల్చి చూచిన నే రెండుమూడు పదములలో దానితో సరిపోలును. ఎక్కువ భాగమునకు మూలముతో సంబంధమే లే

దనవచ్చును. ఐనను అనేక కాలములం దనేకులద్వారా పరివర్తితము లయ్య నా పదము లసంబద్ధస్రలాపములై పోలేదు. ఒకానొక మూలస్వరము వానియందు నిలిచిపోయి, సమస్త పరివర్తనలను తనదిగ నొనర్చుకొని గ్రహించుటకై నిరంతరము జాగరితమై కూర్చున్నది. ఆ స్వరముయొక్క శక్తిచేతనే యీ పదములను విద్యాపతిపదావళి యనఁగలుగు చున్నాము. కాని యాదినుండి యంత్యమువరకు పరివర్తన జెందియుండుటవలన వీనిని నంగ సాహిత్య మనుటకు వెనుదీయవలసిన కారణము కనిపించదు.

దీనినుండి తెలియవచ్చున దేమన ప్రథమమున నానాముఖి ములనుండి, ప్రచలితములైన ఖండగానము లొక కావ్యమునందు నిబద్ధములై ఆ కావ్యము తిరిగి బహుకాలమునుండి సర్వసామాన్యల సమక్షమున గాన మొనర్పఁబడుచుండు స్పృహ, దానిపై తిరిగి నానాదిశలనుండి నానాకాలముల హస్తశ్లేష మగును. ఆ కావ్యము దేశమునందలి మూలమూలమునుండి దాని పుష్టి నది సంగ్రహణ మొనర్చుకొనును. ఇట్లది క్రమశః సమస్తదేశమునకు జెందిన వస్తువై యొప్పును. దానియం దింక సమస్తదేశమునకు సంబంధించిన యంతఃకరణముయొక్క యతిహాసము, తత్త్వ జ్ఞానము, ధర్మబోధము, కర్మనీతి, తనంత తానై వచ్చి మిళిత మగును. ప్రారంభమునందు దీనికి పునాదిని వేసిన మహాశవి యందలి యాశ్చర్యకరమైన ఉమతాబలముననే యిది సంభవము కాఁగలదు. ఆయన యిట్టి స్థలమున నిట్టి రీతిగా తొలుత విస్తరింపఁజేసినాఁడు. ఆయన పంథా ప్రశస్తమైనది. ఎంతో కాలముగ

సమస్తదేశమును తన స్వకార్యమునందు పరిశ్రమించునట్లు చేసిన గా శక్తి. బహుకాలాగతమగుటచే అనేకుల హస్తములు దీని మీద పడినను దీనియం దెచ్చటను వికృతి యొదవనే లేదని చెప్పు జాలను. కాని మూలఘటనమునందలి మాహాత్మ్యమునం దది యంతయు పరాభూతమై నిలిచిపోయినది.

మన రామాయణమహాభారతములు, అందును విశేషించి మహాభారత మిందులకు దృష్టాంతస్థానము.

ఈ రీతిగ, కాలక్రమమున నొక సమగ్రజాతి యే కావ్యమును, ఒకానొక కవియొక్క కవిత్వపు పునాది నాశ్రయించు కొని ఆవిష్కరించినదో దానినే యధార్థమైన మహాకావ్య మన నచ్చును.

దానిని నేను గంగ, బ్రహ్మపుత్ర మొదలైన నదులతో పోల్చెదను. ప్రధమమున పర్వతములయందలి నిభృతగుహలనుండి నానాప్రవాహము లొక్కచో సమావేశమై గొప్ప నదిగా పరిణమించును. తదుపరి అది మార్గమునందు ప్రవహించిపోవు నప్పుడు నానాదేశములనుండి యనేకములైన యుపనదులు దానియందు జేరి లీనమైపోవును.

కాని భారతవర్షమునందలి గంగానది, ఈజిప్టునందలి నైలునది, చైనాయందలి యాంగ్ సికియాంగ్ వంటి మహానదులు జగత్తునందు చాల తక్కువగనే యున్నవి. ఈ నదులు మాతృ మూర్తులవలె ఒక గొప్పదేశమునందలి యొక ప్రాంతమునుండి నేత్రాక ప్రాంతమును పాలించుచు నరుగుచున్నవి. వీనియం

దొక్కొక్కటి యొక్కొక్క ప్రాచీనసభ్యతకు స్తన్యదాయని యైన ధాత్రివంటిది.

మహాకావ్యములుసైత మట్లే మనకు తెలిసినంతలో నాలుగున్నవి. అవి, రామాయణము, మహాభారతము, ఇలియడ్, ఒడిస్సీ. అలంకారశాస్త్రముయొక్క కృత్రిమనియమముల బలముననే భారవి, మాఘము; మిల్టన్యొక్క పారడైజ్ లాస్ట్; భల్టేయార్యొక్క హరియాడ్ లను మహాకావ్యముల శ్రేణిలో బలపూర్వకముగ కూర్చుండఁజెట్టుచుందురు. ఇంక ఈ నాటి ముద్రణయంత్రాధికారమున మహాకావ్య ముద్భవించు సంభావన కూడ లుప్తమైపోయినది.

రామాయణము విరచితము కాకపూర్వమే రామచరిత్ర సంబంధముగ ప్రచలితమైయున్న పురాణకథ లాదిమహానవుల యంతరంగములం దవ్యాహతముగ నివిష్టమై యుండెను. ఇప్పుడా గాధను వెదకి పొందఁజాలము. కాని వానియందు రామాయణమునకు పూర్వసూచన యొకటి దేశవ్యాప్తముగ నుండి యుండె ననుటలో నెట్టి సందేహమును లేదు.

మన దేశమునం దే యే వీరపురుషు లవతారములుగ గణ్యు లైనారో వారెల్లరు నిశ్చయముగ జగద్ధితములైన అనేకములగు నసామాన్యకార్యముల నొనర్చియుండిరి. రామాయణము రచింపఁబడకపూర్వమే దేశమున రామచంద్రుని సంబంధముగ నెట్టి జనశ్రావణ నిస్సందేహముగనే ప్రచలితమై యుండెను. ఆయన పితృపావ్యవహారముల నెఱిగియుండెను.

భార్యపహరియైన వానిని సశింపజేసి ధర్మము నుద్ధరించి యుండెను. దీనియం దాయన చరిత్రయొక్క మహత్త్వము ప్రమాణమగును. నిజమే. కాని యే యసాధారణమైన లోక హితసాధన యొనర్చి యాయన ప్రజాహృదయమును శాసించి యుండెనో, రామాయణమున అది కేవలము దృశ్యాదృశ్యముగ మాత్రమే యున్నది.

ఆర్యులు బారితన్వము వాక్తవినియకొనక పూర్వమే ద్రావిడులు ఆదినునివాసులను బయిది యీ దేశమును స్వాధీన మొనర్చుకొని కూర్చుండిరి. వారు కేవల మసభ్యులుగ నుండి యుండ లేదు. వా రార్యులకు సహజముగ లొంగిపో లేదు. వారు ఆర్యుల యజ్ఞములకు విఘ్న మొనర్చెడువారు. వ్యవసాయమును భంగించెడువారు. కులపతులు అరణ్యమును ఛేదించి యొక్కొక్క యాశ్రమమును స్థాపించుచుండ నా యాశ్రమములందు వారు కేవల ముత్పాతములు కలుగజేసెడివారు.

దాక్షిణాత్యమున నీ ద్రావిడజాతీయరాజవంశ మత్యంతము పరాక్రాంతమైపోయి యొకానొక దుర్గమస్థానమున నొక సమృద్ధిశాలియైన రాజ్యమును స్థాపించుకొనెను. తత్ప్రేరితమైన దళములు, బలములు హఠాత్తుగ వనాంతరములనుండి బయటికి వచ్చి, ఆర్య ఊపనివేశములకు ప్రమాదమును ఘటిల్లజేయు చుండెను. రామచంద్రుడు వానరగణమును అనగా భారతవర్షము నందలి యాదినునివాసులను దళబద్ధ మొనర్చి యెంతో కాలమున నైన యత్నముతో, కాశలముతో నీ ద్రావిడప్రతాపమును సశింప

జేసెను. ఈ కారణమునలననే ఆయన గౌరవగానము ఆర్యుల
యందు ప్రచలితమైపోయెను. శకవంశీయుల యుపద్రవమునుండి
హిందువుల నుద్ధరించి విక్రమార్కుడు యశస్వియైనట్లే, అనా
ర్యుల ప్రభావమును ఖర్చు మొనర్చి ఆర్యులను నిరుపద్రవముగ
నొసర్చిన రామచంద్రుడును జనసామాన్యము దృష్టిలో నల్పితి
ప్రియతముడును, పూజ్యుడునై విలసిల్లెను.

ఈ యుపద్రవమును దూర మొనర్చు నను నాలోచన
యా కాలమున నలుదెసలందును మాన్మోగుచుండెను. బౌల్మ
వయస్సునందే శ్రీరామచంద్రుని సులక్షణములను గుర్తించిన
విశ్వామిత్రుడు, ఆయననే యోగ్యమైన పాత్రగ స్థిరీకరించు
కొనెను. కిశోరవయస్సునుండియు రామచంద్రుడు విశ్వామిత్రుని
ప్రోత్సాహమునను, శిక్షణలోను, శత్రువులతో యుద్ధ మొనర్చు
టలో నియుక్తుడయ్యెను. ఆ సమయముననే ఆయన అరణ్యకు
డైన గుహునితో బంధుత నెఱపి, శత్రువులను జయించు స్రా
ధిక సూచనలను చేయుచుండెను.

ఆ కాలమున గోవులు ధనముగను, కృషి పవిత్రమైన
కర్మరూపముగను గణింపఁబడెడివి. జనకుడు స్వహస్తముతో
వ్యవసాయ మొనర్చెను. అనాటి యార్యులు నాగలి సాహాయ్య
ముననే భారతవర్ష మునుదలిక్షేత్రమును క్రమశః స్వాధీన మొనర్చు
కొనిరి. ఈ నాగలిముఖమున నరణ్యములు నిరస్తములై కృషి
క్షేత్రములు వ్యాప్తములై నవి. రాక్షసు లే వ్యాప్తి కలిగియ
ముగ నుండిరి.

ప్రాచీనమహాపురుషులలో జనకుఁ డార్హవంపదయందు ఘరంధరుఁడై యుండెను. నానాజనప్రవాదము లీ విషయమును సమర్థించును. భారతవర్ష మునందు కృషికార్యములు విస్తరింపఁ జేయుటలో నాయన యెఱిగో యుద్యమశీలుఁడై యుండెను. ఆయన తన కొమార్తెకుఁగూడ సీత యని నామకరణ మొనర్చెను. ఏ వీరుఁడు ధనువును విజీచి యసామాన్యమైన బలపరిచయము నిచ్చునో ఆయనకే కన్య నిచ్చెన నని శపథ మొనర్చెను. ఆ యశాంతిదినములలో నిట్టి యసామాన్యబలిష్ఠపురుషుని కొఱ కాయన యపేక్షించెను. ప్రబలశత్రువులకు విరుద్ధముగ నే వ్యక్తి నిలువఁజాలునో యాతని నెన్నుకొనుట కిది యొక యుపాయముగ నుండెను.

విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రుని యనార్యపరాభవవ్రతము నందు దీక్షితు నొనర్చి, ఆయనను జనకుని పరీక్షాస్థలమునం దుప స్థితునిఁ జేసెను. అచ్చట రామచంద్రుఁడు ధనువును భంగించి, ఆయన వ్రతగ్రహణమున కధికారిగ తన పరిచయ మిచ్చెను.

తదుపరి యాయన తన సోదరుఁడైన భరతునిపై రాజ్య భారము నుంచి మహాప్రతిజ్ఞాపాలనకొఱకై యడవుల కేగెను. భరద్వాజుఁడు అగస్త్యుడు మొదలైన ఋషీశ్వరు లందఱు దుర్గ మమైన దక్షిణదేశమునందు ఆర్యనివాసవిస్తరణ మొనర్చుటలో ప్రవృత్తులై యుండిరి. వారి యుపదేశానుసారము, అనుచరుఁడైన లక్ష్మణునితో సపరిచితమైన గహనారణ్యమధ్యమున నాయన యదృశ్యుఁడై పోయెను.

అచ్చట వాలిసుగ్రీవు లను ప్రతిద్వంద్వలైన ఇరువురు సోదరులలో నొకనిని తులముట్టించి, వేటొకనిని తన దళమునఁ జేర్చుకొనెను. వానరులను వశపఱచుకొనెను. వారికి యుద్ధవిద్యలో శిక్షణ నొసఁగి సైన్యనిర్మాణ మొనర్చెను. ఆ సైన్యమును తీసికొని శత్రుపక్షమునందు కౌశలముతో నాత్మవిచ్ఛేదమును ఘటించజేసి లంకాపట్టణమును నాశన మొనర్చెను. ఈ రాక్షసులు స్థాపత్యవిద్యయగ దారిజేరి యుండిరి. యుధిష్ఠిరుని యాశ్చర్య కరమైన ప్రాసాదమును సర్పించినది మయ దానవుఁడు. అతఁ డొక మహాశిల్పియై యుండెను. మందిరనిర్మాణమునందును ద్రావిడుల కౌశలము నేటివరకు భారతవర్షమున విశిష్టతను గడించుకొన్నది. ద్రావిడులు ప్రాచీన ఐగుప్తీయులకు సజాతీయు లని కొందఱు అూహింతురు. అది యంత సంగతముగ తోచదు.

ఏది యెట్లునను యీ రాక్షసులుమాత్ర మసభ్యులుగ నుండియుండ లే దనుట నిర్వివాదాంశము. మీదుమిక్కిలి శిల్ప విలాసమునందు వా రార్యులకంటెను శ్రేష్ఠులుగ నుండిరి. రామచంద్రుఁడు శత్రువులను వశము చేసికొనెను. వారి రాజ్యమును హరించలేదు. విభీషణుఁ డాయనకు మిత్రుఁడై రాజ్యముఁ జేయ దొడగెను. కిష్కింధను వానరుల పాలనయందే యుంచి, చిరకాలము తాను వారిని తన వశమునం దుంచుకొనెను. ఈ రీతిగ రామచంద్రుఁడు ఆర్యులతో ననార్యులకు మేళనమును ఘటించి సరస్వరము, ఆదానప్రదానముల సంబంధమును స్థాపించెను. దాని ఫలితముగనే ద్రావిడులు క్రమముగ నార్యులతో నొకే సమాజ

వర్షాలై హిందూజాతిని రచించిరి. ఈ హిందూజాతీయం దుభయ పక్షముల యాచారవిచారములును, ప్రాజాపద్యతీయు కలిసిపోయి, భారతవర్షమున శక్తి స్థాపితమైనది.

క్రమక్రమముగ ఆర్యానార్యసమ్మిశ్రణము సంపూర్ణమై నప్పుడు ధర్మమును విద్యయు నొకరి దొకరు పరస్పరము వినిమయ మొనర్చుకొనుచుండిరి. ఆ సమయమున రామచంద్రుని గాధలు ప్రతిముఖముచుండి రూపాంతరములతో భావాంతరములతో వృద్ధిజెందుచుండెను.

దేశప్రచలితములై న చరిత్రగాధల మహాకావ్యముగ నల్లిన మహాకవి, యీ యనార్యవశీకరణవ్యాపారమున కందు ప్రాధాన్యము నీయక మహాచ్ఛరిత్రముయొక్క సంపూర్ణాదర్శమునే యందు సుప్రసిద్ధముగ నభివర్ణించెను. ఆయన యట్లానర్చె ననుట కంటె, రామచంద్రుని పూజ్యస్మృతి క్రమక్రమముగ కాలాంతరములను అవస్థాంతరములను అనుసరించి సామాన్యల కాయనపట్ల భక్తిప్రవృత్తికి హేతువయ్యె ననుట యుక్తముగ నుండును. కవితన ప్రతిభాప్రాగల్భ్యముచే వాని నొకచో ఘనీభూత మొనర్చి సుస్పష్ట మొనర్చెను. అంతట సర్వసాధారణుల భక్తి చరితార్థమయ్యెను. కాని ఆదికవి దాని నే స్థానమున నిల్పియుండెనో తదుపరి అది యా స్థానమునందే స్థిరముగ నిలిచియున్న దనఁజాలము.

ఆదికవి హిందూసమాజము నందలి గార్హస్థ్యధర్మమున కంతకును నిదానముగ రాముని, మూర్తీభవించిన యవతార మొనర్చి చూపియుండెను. పుత్రరూపమున, భ్రాతృరూపమున,

పతిరూపమున, మిత్రరూపమున, బ్రాహ్మణాధర్మముయొక్క రక్షకుని రూపమున, తుదకు రాజు రూపమున, వాళ్ళొకయొక్క రాముడు తన లోకపూజ్యులను సప్రమాణ మొనర్చుకొనెను. అతడు రావణుని చంపెను. అదియు కేవలము ధర్మచక్తి సముద్ధరణమునకు. తుద కా పత్నిని త్యజించివేసెను. అదియు ప్రజారంజనముయొక్క యనురోధమున. తనసహజప్రవృత్తులను శాస్త్రబుద్ధితో కఠినముగ శాసించుకొని సమాజరక్షాదర్శమును నిరూపించెను. స్థితిప్రధానమైన మన సభ్యతయం దడుగడుగున ప్రయోజనీయములగు త్యాగము, ఓమ, ఆత్మనిగ్రహము, శ్రీరాముని చరిత్రమునందు వికసించి, రామాయణము హిందూసమాజముయొక్క మహాకావ్యమై వెలసినది.

ఆదికవి రామాయణమును రచించుటలో రాముని చరిత్రమున ప్రకృత్యతీతమైన దెంతో మిశ్రితమైనది. ఐనను ఆయన రామాయణమును మానవుని కాదర్శయోగ్య మగునట్లు చిత్రించెను. కాని ప్రకృత్యతీతమున కొకచో తావిచ్చినచో దానినిక నిరోధించి యుంచజాలము. అది క్రమముగ పెరిగిపోవును. ఈరీతిని క్రమముగ రామచంద్రుడు దేవతాపీఠము నలంకరించెను.

రామాయణముయొక్క మూలస్వరమునందే వేటొక పరివర్తనము ప్రవేశించినది. కృత్తివాసరామాయణమునందు దీని పరిచయమును పొందవచ్చును. రాముని దేవుడనినచో ఆయన సాధించిన యతిమానుషకార్యములయందలి దుస్సాధతకు ప్రాముఖ్యమే మిగులదు. అందువలన శ్రీరాముని చరిత్రమును

మహాత్మ్యపూర్ణ మొనర్చుటలో యా కార్యముల వర్ణనయు నిత యధేష్టము కాదు. అప్పు డే భావముదృష్ట్యా చూచినచో దేవచరిత్రము మానవునికి ప్రీతికరమగునో, కావ్యమునం దా భావమే ప్రబలమై నిలుచును.

ఆ భావము భక్తవాత్సల్యము. కృత్తివాసుని రాముఁడు భక్తవత్సలుఁడైన రాముఁడు. అత డధములైన పాపుల నెల్లర నుద్ధరించును. ఆయన గుహక నిషాదుని మిత్రునిగ నాలింగన మొనర్చుకొనును. అరణ్యమునందలి పశువులను, వానరములను ఆయన ప్రేమతో ధన్య మొనర్చును. భక్తుఁడైన హనుమంతుని జీవితమును భక్తితో నార్ద్ర మొనర్చి సార్థక మొనర్చెను. విభీషణుఁ డాయన భక్తుఁడు. రావణుఁడును శత్రుభావమున నాతని చేతిలో వినాశము నొంది యుద్ధరింపఁబడెను. ఈ రామాయణము నందు భక్తిలీలయే యధికముగ గోచరించును.

భారతవర్షమున నొకానొక కాలమున నిట్టి తరంగ మొకటి పై కెగసినది. ఈశ్వరునిపై నధికారము కేవలము జ్ఞాను లకుమాత్రమే కాదు. ఆయనను పొందుట కెట్టి మంత్రతంత్రములును, విశేషవిధులును అగత్యములు కావు. కేవలము సరళమైన భక్తిద్వారముననే పాపరులైన చండాలురుపై తిము భగవానుని పొందఁజాలుదురు. ఈ విషయము హఠాత్తుగ నొకానొక నూతనావిష్కారమునలె వచ్చి భారతవర్షమునందలి జనసామాన్యము యొక్క దుస్సహమైన సీసతాభావమును విమోచన మొనర్చి పోసిను. ఆ మహానదము దేశవ్యాప్తమై యెసఁగినప్పుడు ప్రాదు

ర్భవించి సాహిత్యము సామూహ్యమానప్రలకుఁ జెందిన గౌరవ పూర్ణమైన సాహిత్యము. కాలకేతువు, ధనపతి, చాంద్ సదాగర్ మొదలైన సాధారణజనులే దానికి నాయకులు. బ్రాహ్మణులు కారు, క్షత్రియులు కారు; మానవంతులును, జ్ఞానులును, సాధకులును గారు. సమాజమునందు నీచస్థానమున పడియున్నవారికి సైతము దేవుఁడు దేవుఁడే యను విషయము నీ సాహిత్యము ప్రచార మొనర్చుచుండెను. కృత్తివాసరామాయణమునందును ఈ బాసమే కాననగును. భగవానుఁడు శాస్త్ర జ్ఞాననిహీనులకును, అనాచారపరులైన వానరులకు సైతము మిత్రుఁడే. ఉడుతయొక్క యశిసామూల్యమైన సేవకూడ ఆయన కగ్రాహ్యము కాదు. పాశ్చిమగు రాక్షసులను సైతము యథోచితశాస్తి ద్వారా పరాభూతి మొనర్చి ఆయన యుద్ధరించును. ఈ భావములే కృత్తివాసునియందు ప్రబలములై భారతవర్షమున రామాయణకథాధారయ గంగానదికి శాఖయైన భాగీరథివలె నేతొక విశేషపథమునఁ బ్రవర్తింపఁజేసెను.

రామాయణగాథయం దత్యంతాధునికమైన భార మేఘనాథవధయందు వ్యక్తమగుచున్నది. ఈ కావ్య మా పురాతనగాథ నవలంబించియు వాల్మీకికృత్తివాసులనుండి యొకానొక విభిన్నమైన ప్రకృతిని ధరించినది.

మనము తఱచుగ నాంగ్లభాషాభ్యసనప్రభావితులమై రచించినవి విశుద్ధముకా దందుము. అందుకే దీనికి దేశీయసాహిత్యమునందు గణ్యత లే దనవలయును. ఏ వస్తువు స్థాయిత్వ

లాభము నందినదో, దేనికీక నెట్టి పరివర్తనమునకు సంభావ్యతయే లేదో, దానినే విశుద్ధవస్తువుగ స్వీకరింపవలసియున్నచో నిక సజీవప్రకృతియం దట్టి వస్తు వెచ్చటను కానరాదు.

మానవసమాజమునందు భావముతో భావము మిళితమగును. ఆ మేళనమునందు నూత్ననూత్నమైన వైచిత్ర్యముకృత సృష్టి జరుగుచుండును. భారతవర్షమునం దిట్టి సమ్మిళన మెంత ఘటించినదో, మన స్పెన్ని పరివర్తనములమధ్యనుండి స్రవహించినదో దాని కేమైన నంత మున్నదా? కొలఁదికాలముక్రిందటనే ముసల్మానులు మన దేశమున రాజసింహాసనము నధిష్ఠించి యున్నప్పుడు వారు మన మనస్సులను స్పృశించలేదా? వారి సెమెటిక్ భావములతో హిందూభావముల కేదో సమ్మిశ్రణము పొసగలేదా? మన శిల్పసాహిత్యములు, నేషభూషణులు, రాగరాగిణులు, ధర్మకర్మలయందు ముసల్మానుల సామగ్రి కలిసిపోయినది. మనస్సునకు మనస్సుతో నిట్టి మిళనము కాకుండ నుండజాలదు. అట్లే మన సంస్కృతియు వారిని స్రభావాన్వితుల నొనర్చకపోలేదు.

యూరోపునుండి యొక భావప్రవాహము వచ్చినది. స్వభావతః అది మన మనస్సుల కాఘాత మిచ్చుచున్నది. ఇట్టి ఘాతప్రతిఘాతములవలన మన చిత్తము జాగరితమగుచు వచ్చినది. ఈ విషయమును స్వీకరించమేని స్వీయచిత్తవృత్తియెడల నన్యాయాపవాద మొనర్చుటవంటి దగును. ఇట్టి భావసమ్మిళనమున నొక వ్యాపార ముత్పన్న మగుచున్నది. కొలఁదికాలమైన

తదుపరి దాని మూర్తిని స్పష్టముగ చూడనగు సమయ మాసన్నమగును.

యూరోపునుండి వచ్చిన నూతనభావసంఘాతము మన హృదయమునకు చైతన్యము నొసంగినది. ఈ మాట యధార్థమగునేని మనము విశుద్ధముగ సుండుటకు నేయివిధముల యత్నింతుముగాక, మన సాహిత్య మే యింతయో నూతనమూర్తిని ధరించి యీ సత్యమును ప్రకాశింపజేయునుండజాలదు. సరిగనదే నిస్తువుయొక్క పునరావృత్తి యెంతమాత్రమును కాజాలదు. అట్లుగ వో నిక సాహిత్యము సుధ్యయనియు కృత్రిమమైన దనియు ననవలసి వచ్చును.

మేఘనాథవధ కావ్యమునందు కేలము ఛందోబంధమునను, రచనాప్రణాళికయందును మాత్రము కాక దానియందలి భావరసములయం దొక యపూర్వపరివర్తనమును దర్శింపనగును. ఈ పరివర్తన మాతృనిస్మృతి కాదు. దీనియం దొక విద్రోహమున్నది. కవి పద్యమునందలి ఛందోశృంఖలములను భంగించెను. రామాయణముసంబంధముగ నెంతోకాలమునుండి మన మానసములందు ప్రణిబింబితమగుచువచ్చిన సంక్లిష్టభావశాసనమును స్పర్శాపూర్వకముగ భంగించివేసెను. ఈ కావ్యమున రామలక్ష్మణులకంటె నింద్రజిద్రాణులు గొప్పవారుగ చిత్రింపబడినారు. ఏది యెంతవలకు మంచిదో చెడ్డదో, యా ధర్మము సతిసూక్ష్మభావమున తూచి నడచుకొనుచుండు ధర్మభీరుని యాత్మత్యాగము దైన్యము, ఆత్మనిగ్రహము, ఆధునికవిప్రవాదయము నాకర్షింపఁ

జాలకపోయెను. ఆయన స్వతఃస్ఫూర్తమైన శక్తియందలి ప్రచండ
 లీలయం దానందమును దర్శించినాడు. ఈ శక్తికి నలుదెసలను
 ప్రభూతైశ్వర్యము. దీని హర్మ్యశిఖరము మేఘపథము నడ్డి నిలిచి
 నది. దీని రధరథికాశ్వగజములతో పృథ్వి కంపించిపోయినది.
 ఇది స్ఫుర్ధాద్వారమున దేవతల నభిభూత మొనర్చి ఇంద్రాగ్ని
 వాయువులను దాసత్వమున నియుక్త మొనర్చుకొనినది. దేని
 నభిలషించునో దానికొఱకు శస్త్రాస్త్రములను సైతము మన్నిం
 చుట కిది సమ్మతించును. ఇంతకాలము సమకూర్చుకొనిన యభ్ర
 భేదియైన యైశ్వర్యము నలుదెసలందును విఱిగి విఱిగి పడిపోయి
 ధూళిధూసరితి మగుచున్నది. ప్రవాసీయగు రాఘవునితో యుద్ధ
 మునందు ప్రాణాధికప్రియులైన పుత్రపౌత్ర, ఆత్మీయస్వజను లందఱు
 తొక్కొక్కరే మరణించుచున్నారు. వారి జనయిత్రులును
 ధిక్కార మొనర్చుచు నేడ్చుచున్నారు. ఐనను ఏ దృఢశక్తి
 భయంకరమైన సర్వనాశనమునం దుపవిష్టయైకూడ నే విధము
 నను అపజయమును స్వీకరించుట లేదో, కవి ఆ ధర్మవిద్రోహి
 యైన మహాదంభముయొక్క పరాభవమును సముద్రతీరమునందలి
 శ్మశానభూమియందు దీర్ఘనిశ్వాస మొనర్చి కావ్యోపసంహార
 మొనర్చెను. ఏ శక్తి యతిజాగ్రత్తతో సమస్తమును మన్నించి
 నడచునో దాని మనస్సునం దవజ్ఞును ప్రకటించి, యే శక్తి స్ఫుర్ధా
 భరమున దేనిని మన్నించ నెంచదో పరిత్యాగకాలమున కావ్య
 లక్ష్మి తన యశ్రుసిక్తహారమును దాని కంఠసీమయందే ధరింపఁ
 జేసెను.

యూరోపీయశక్తి దాని విచిత్రప్రహరణమునను, అప్పు
రైవ్యశ్వర్యమునను పార్శ్వమైన మహిమయొక్క శీఖరముపై
నిలిచి నేడు మన సమ్మఖమున నావిర్భూతమైనది. దాని విద్యు
త్తచితవజ్రము మన నతమ స్తకములపై నుండి యవిచ్ఛిన్నమైన
గర్జన మొనర్చుచు వెడలిపోయినది. ఈ శక్తినిగూర్చిన స్తవగాన
ముతో నాధునికకాలమునందలి రామాయణకథ దొకానా
నూతననిర్మితి దాని యంతరాంతరమున శ్రుతి కలుపుకొన్నది.
ఇది యేమైన వ్యక్తివిశేషమైన కల్పనచే నైనదా? దేశము నాక్ర
మించి దీని యత్నము నడచినది. దుర్బలాభిమానవశమున దీనిని
మనము స్వీకరింప మని చెప్పినను, అడుగడుగున దీనిని స్వీకరింపక
తీరుటలేదు. అందుచే రామాయణగాన మొనర్పబోయి కూడ
దీని స్వరమును మన ముపసరింపజాలకున్నాము.

రామాయణము ననలంబముగ నే నీ విషయమును చూపిం
చుటకు యత్నించితిని. మాననసాహిత్యమున దొకానొక భావ
సృష్టి జరుగుచున్నది. దాని స్థితిగతుల తేత్ర మతివిశాలమైనది.
అది చూచుట కాకస్మికము. ఈ చైత్రమాసమున నింత ఘన
మైన వృష్టి పడినది. అదియు నాకస్మిక మనియే లోచించును.
కాని సుదూరపశ్చిమమునుండి కారణపరంపరద్వారా వాహిత
మగుచు నొకచో విశేషముగ, వేఱొకచో నిర్విశేషముగ, ఆ
వృష్టి మన తేత్రము నభిషిక్త మొనర్చివేసినది.

భావప్రవాహము నట్లే ప్రవహించుచు వచ్చుచున్నది.
అది చిన్నివియు పెద్దవియునైన యెన్ని కారణముల మూలమున

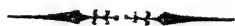
ఖండమునుండి యఖండమునకును, అఖండమునుండి శతధాభిన్న మగుచు నెన్ని రూపాంతరములుగ ప్రసారిత మగుచున్నది ! సమ్మిళితమానవుల విపులమానసము, మనస్సునందలి నిగూఢమును, నమోఘమునునైన నియమములందు కేవలము తన్నుతాను ప్రకాశింపజేసికొని, అపురూపమానససృష్టిని సమస్తపృథ్వియందును వ్యాపృత మొనర్చుచున్నది. దానియం దెన్ని రసములు ! ఎన్ని రూపములు ! ఎంత విచిత్రగతి !

రచయితను మన మత్యంతసమీపమున ప్రత్యక్షముగ చూచినప్పుడు రచనాసంబంధముమాత్రమే మనయెడల ప్రబలమై కనుపట్టును. అప్పుడిక మనము గంగోత్రియే గంగను సృష్టించినదని భావించుము. ఇందువలన జగత్తునందలి కావ్యరచయిత లందఱెవరో, వారి చరిత్ర లెట్టివో తెలియదు. కావ్యము లన్నియు వాని కవియే సృష్టింపబడుచు వచ్చినవి. ఐనను వేని సూత్ర మవిచ్చిన్నమై నిల్చిపోయినదో యా కావ్యము లన్నింటి దృష్టాంతమునుండి నేను భావసృష్టియొక్క విపులమైన స్వభావమువైపునకు మీ మనస్సుల నాకర్షింప యత్నించితిని.

సాహిత్య తత్వము

ఉపనిషత్తు బ్రహ్మస్వరూపమును మూడు విధములుగ చెప్పినది - సత్యమ్, జ్ఞానమ్, ఆనందమ్. చిరంతనమైన యీ మూడు స్వరూపముల నాశ్రయించుకొని మానవాత్మికాను నిశ్చయముగ మూడురూపము లున్నవి. వానియందొకటి 'మేము' న్నాము' వేటొకటి 'మేమెఱుంగుదుము' ఇంకొకటి 'నుము సృష్టమొనర్తుము' అను నవి. అంగ్లమున దీనినే చెప్పవలె ననిన I am, I Know, I Express, అనవలసి యుండును. మానవుని కివి మూడు దిక్కులు. ఈ మూటితోనే మొదలయభివృద్ధిసత్యము. సత్యముయొక్క యీ మూడు భావములు నానాకార్యములందును ప్రవర్తనలందును నిరంతరము మనల నుద్యతల నొనర్చుచుండును. జీవించవలసి యుండును గనుక అన్నము కావలెను, వస్త్రములు కావలెను, వాసస్థానము కావలయును, స్వాభ్యుము కావలయును. దీనిని పరస్పరించుకొనియే అతిని నానావిధములైన సంగ్రహరక్షణములును ఘటనాకార్యములును. 'నేనున్నాను' అను సత్యమునకు సంబంధించిన యీ భావ మతనిని నానాకార్యముల నొనర్చునట్లు చేయును. దీనితోనే 'నే నెఱుంగుదును' అన్నది కలిసియున్నది. దీనియొక్క జ్ఞప్తికూడ తక్కువది కాదు. మానవునికి తెలిసికొనుటయందలి యత్న మణివిఫల మైనది. తాను కేవలము పెరిగిపోవుచున్నాడను దాని విలువ నును ఘృణి కెంతటిదో చెప్పజాలము. దీనితోపాటు మానవసత్యము

నందు వేటొక దిక్కున్నది. 'నేను ప్రకాశ మొనర్తును' అనునది. 'నేనున్నాను' - అనునది బ్రహ్మముయొక్క సత్యస్వరూపమునందంతర్గతము. 'నే నెఱుంగుదును' - అనునది బ్రహ్మముయొక్క జ్ఞానస్వరూపాంతర్గతము. 'నేను ప్రకాశ మొనర్తును' - అనునది బ్రహ్మముయొక్క యనంతస్వరూపాంతర్గతము.

నేనున్నా నను సత్యమును రక్షించుకొనుట యెట్లు మానవుని కాత్మరక్షయో, 'నే నెఱుంగుదు' నను సత్యమును రక్షించుకొనుటయు నట్లే మానవుని కాత్మరక్ష. ఎందుచే నన, మానవుని స్వరూపమే జ్ఞానస్వరూపము గనుక. మానవుడు కేవలము తెలిసికొనును. దేనినుండి? దేనిని భుజించుటద్వారా తనకు పుష్టి కలుగును? ఇట్టివి కావు. అతఁడు జ్ఞానస్వరూపి యగుటచే దివారాత్రము లెడతెగకుండ జిజ్ఞాస యొనర్పవలసి యుండును. కుజగోళములో నున్న చిహ్నము లన్నియు నేమి? ఇట్టి జిజ్ఞాసలో తన దై నందిన జీవనయాత్రలో మిక్కిలి బాధపడవలసికూడ రానచ్చును. అందువలన మానవుడు జ్ఞానవిజ్ఞానములను తన జ్ఞానమయప్రకృతితో సంగత మొనర్చి తెలిసికొనుటయే సరియైన తెలిసికొనుట. తన ప్రాణమయప్రకృతితో యుక్త మొనర్చి తెలిసికొనుట సరిగా తెలిసికొనుట కానేరదు.

నేనున్నాను, నేను జీవింపవలసియున్నది, యీ విషయ సంకీర్ణవలయమున నాబద్ధమై యున్నప్పుడు శరీరరక్షయు, వంశరక్షయు మన అహమునుమాత్రమే కేవలము పెనవేసికొని యుండును. కాని యే పరిమాణమునందు మానవుడు, యితరులు

అనిచుటయందే నా జీవన మున్నదని చెప్పజాలినో, ఏ పరిమాణమునం దతఁడు స్వీయజీవనమునం దనంతని పరిచయము నిచ్చునో, ఆ పరిమాణమునందే అతనిలో 'నేనున్నాను' మరియు 'ఇతరు లందఱు నున్నారు' అను నీ వ్యవధాన ముతిరిగిచును. ఈ యుచ్యులతోనైన యైక్యబోధముద్వారా ఏ మహాత్మ్యము ఘటించునో యదియే గూఢైశ్వర్యము. ఆ మిశ్రస్రచేరణముననే మానవుఁడు తిన్నతాను నానాప్రకారములుగ ప్రకాశ మొసర్చుకొనుచుండును. ఎచ్చట మానవుఁ డేకాగ్రతుఁడో అచ్చట సరివిక ప్రకాశము లేదు. బ్రతికియుండుటయగునలి నిరనధికతను అసగౌ 'తానుండుట యితరుల యుండుటలో' - అను నీ యనుభూతీస మానవుఁడు తనదైన వ్యక్తిగతక్షుద్రదైవికవ్యసహారమునందు స్రచ్చక్షముగ నుంచుకొనజాలఁడు. అప్పు డా మహానినము యొక్క ప్రయోజనసాధనోద్దేశమున నానావిధమున కేగినో, త్యాగములో, నాతఁడు ప్రవృత్తుఁ డగును. ఆ మహానినవానిని మును, ఆ వేగమును అతఁడు నానాసాహిత్యములందును, స్థాపత్య మూర్తులందును, చిత్రములందును, గానమాలందును ప్రకాశ మొసర్చుచుండును.

కేసలము తన-తలు తా వేకాంతిముగ ప్రకృతికి వును వ్యాపారమునందును జ్ఞానమునకు ప్రయోజన మున్నది. కాని యా జ్ఞానమునందు దీని లేదు. జ్ఞానరహిత్యమున నెచ్చట నానంతుని ప్రేరణ యున్నదో యెచ్చట మానవుని నిత్యమున నెంతయుద్యోగము, ఎన్ని పాఠశాలలు, ఎన్ని విశ్వవిద్యాలయములు,

ఎన్ని వీక్షణలు, ఎన్ని పరీక్షణలు, ఎన్ని యావిష్కారములు, ఎన్ని యుద్ధానసలు ! అచ్చట మానవజ్ఞానము సర్వజనీనమును, సర్వకాలీనమునై మానవాత్మకు సర్వత్ర స్రవకాశాధికారమును పోషించును. ఈ యధికారముయొక్క విస్తృతమైన ప్రయత్నము విజ్ఞానమునందు దర్శనమునందు విస్తృత మగుచుండును. కాని, అతని విశుద్ధమైన యానందరసము నానారచనలందును సాహిత్యమునందును, కళయందును ప్రకాశితమగును.

అట్లు, పశువులవలెనే మానవునికిని తాను జీవించుచుండుటకై న యిచ్చ ప్రబలమో, పశువులవలెనే మానవునికి ప్రయోజనీయవిషయములందు కౌశూలము సర్వదా జాగరితమో, అట్లే మానవునియందు పశువులలో లేని వేటొకవిషయ మున్నది. అది క్రమాగతముగ నతనిని కేవలము ప్రాణధారణవలయమునుండి బయటికి తీసికొనిపోవును. ఇచ్చటనే ప్రకాశతత్వ మున్నది.

ప్రకాశ మొకానొక యైశ్వర్యవిషయము. మానవుఁ డెచ్చట దీనియో యచ్చట ప్రకాశము లేదు. అచ్చట నాతఁ డేది తెచ్చునో యదియే తినును. దేనిని స్వయముగనే సంపూర్ణముగ శోషణమొనర్చి తీసికొని నిశ్శేష మొనర్పఁజాలమో దానినుండియే నదా ప్రకాశము ! ఇనుము వేడి యెక్కి యెంతవఱకు దీప్తిమాత మగు తాపమును జెందవో యంతవఱకు దానికి ప్రకాశము లేదు. వెలుగు తాపమున కైశ్వర్యము. మానవుని యే సకలభావము లును స్వకీయప్రయోజనమునందే భుక్తములు కాకుండునో, లేని ప్రాయశ్చమును తపయందే తాను నిలుపుకొనఁజాలఁగో, ఏది

స్వభావముగనే దీప్యమానమో, దాని ద్వారానే మానవునియొక్క ప్రకాశోత్సవము.

ధనమనం దీ స్రకాశ మెచ్చట నున్నది? ఎచ్చట అది నా స్వీయప్రయోజనమనిమాత్రమే యుత్తీర్ణమైపోవనో, ఎచ్చట అది నా వేటికయినదే స్రచ్చన్నమైయుండనో, ఎచ్చట దాని రస్మిచేత నా వట్టిపుట్టువునందలే! ఎలినాంశము సంపూర్ణముగ శోషింపజేయబడుట లేదో, ఎచ్చటనే దానిలో అసంతృప్తియొక్క యావిర్భావము. ఈ అసంతృప్తి నానారూపముల స్రకాశమానము. ఆ స్రకాశముయొక్క ప్రకృతియే మన మందఱము మానసికమైనపుడు 'ఇది నాదే' నని చెప్పజాలినదై యుండును. అది యెప్పుడంతమును స్వీకరించునో అప్పుడే యది యెవరో యొక విశిష్ట వ్యక్తియొక్క భోగమునకై న మలిసంబంధమునుండి ముక్తమగును. అసంతృప్తియొక్క స్రసాదమునుండి వంచితమైన యా వ్యక్తిమాత్రభోగ్యమైన ధనము యొక్క బర్పరతయందు వసుంధర వీడింపబడును. దైన్యభారమును మించిన భారము లేదు. ధనము దైన్యమునకు వాహన మైనప్పుడు దాని చక్రితలమున నెందఱు మానవులు ధూళిధూసరితులై పోరు? ఆ దైన్యము యొక్క నామమే ప్రతాపము. అది వెలుగు కాదు. కేవలము దాహము - అది యెవరిదో కేవలము వారిదే. ఇందుచే దాని ననుభవింపవచ్చును, స్వీకరింప వలనుపడదు. నిఖిలముయొక్క స్వీకార మొనర్చుటనే స్రకాశ మందురు.

ఈ ప్రతాపముయొక్క రక్తపంకిలాశుచిస్పర్శను ప్రకృతి తన శ్యామలామృత ధారచే ప్రక్షాళన మొనర్చివేయుచున్నది. పుష్పములు సృష్ట్యంతఃపురమునుండి సౌందర్యపు పల్లెరములను మోసికొనివచ్చి ప్రతాపకలుషితపదచిహ్న సమూహమును లజ్జలో కేవలము మూసివైచుచు వెడలిపోయినవి. అవి తెలియజేయున దేమన 'మేము చిన్నవారము, మేము కోమలమైనవారము. కాని మేము చిరకాలమునకుఁ జెందినవారము. ఎందువలన నన సర్వ లును నుమ్ములను వరించి గ్రహించినారు.' ఇక నే యుద్యత ముష్టిబిభీషిక తాతిపై తాతి నతికి తన కోట నభ్రభేది యొనర్చి మించినదో, అది యేమియు కాదు. ఎందుచేత నన దాని నది కాక ఒరు లెవ్వరును స్వీకరించరు. మాధవీ వితానమునందలి సుందరియొక్క ఛాయయేని దానికంటె సత్య మైనది.

ఇదిగో తాజ్ మహల్. ఇట్టి తాజ్ మహల్ కు హేతువు షాజహాన్ హృదయమునందలి ప్రేమ. అతని వేదనయొక్క యానంద మనంతమును సృశించెను. అతని సింహాసనము నాతఁడే మహలునందైన నుంచనిమ్ము, అతఁడు తన తాజ్ మహల్ ను తనలోనుండి ముక్త మొనర్చి యొసఁగిపోయినాఁడు. దాని కింక స్వపరభేదము లేదు. అది యనంతని వేదిక. షాజహానుని ప్రతాపము దస్యవృత్తి నవలంబించినప్పు డతని దోషిడిధన మెంత ప్రభూత్వమైన కావచ్చును. దానితో తన పల్లెరముయొక్క యదరము కూడ నిండదు. అందుచే ఊధతో నంధకారమధ్యమునఁ బ్రవేశించి లుప్తమైపోవును. ఇక పరిపూర్ణోపలబ్ధి యాతని చిత్తమున

నావిర్భూతమగు చోట నాతఁడా దైవవాణిని, స్వీయకౌశాగారమున, స్వకీయమైన విపుల సామ్రాజ్యమునం దెచ్చటను సట్టి యుంచఁ జాలక పోయెను. సర్వజనులయొక్కయు నిత్యకాలము యొక్కయు హస్తములందు దానిని సమర్పించుట కాక వేఱుగతి లేకపోయెను. దీనినే ప్రకాశ మందురు. మనము సమస్తమైన మంగళానుష్ఠానములందును ‘ఓం’ - అను మంత్రమును గ్రహింతుము. తాజ్ మహల్ ఆ నిత్యోచ్చారితమైన ‘ఓం’ - వంటిది. సర్వేశ్వరుని యీ గ్రహణమంత్రము మూర్తిమంతమైనది. పాదహాను సింహాసమునమునం దా మంత్రము పఠింపఁబడ లేదు. ఒక కాలమున దాని కెంతటి శక్తియైన నుండుగాక, నేడది యభావమై ఎచ్చట జారిపోయినదో! అట్లే యనేకులైన ప్రఖ్యాత నాముల యొక్క- యభావసమూహము నేడు దంభభరమున విలువు మైపోయినది. వారి శతఘ్ని కాగర్జనములతో, బంధితులైన వారి శ్రృంగిలాయుధృతకలరవములతో కర్ణములు బధిరములై పోయినవి. కాని వారు మామూస్వరూపులు. వారు స్వీయమృత్యునై వేద్యములను తీసికొని కాళరాత్రి పారావారముయొక్క కాళీఘట్టమున నందఱుచు యాత్ర కేగినారు. కాని మా పాదహాన్ కుమార్తె జహనారాయొక్క- యొకానొక దుఃఖిగానము? దానిని పురస్కరించుకొనియే నే ననినది ‘ఓం’ - అని.

అయిన, మనము దాన మొనర్తు మనుకొని సంతనే దానము చేయగలనూ? ‘తుభ్య మహమ్ సంప్రదదే’ అనిసంత మాత్రముననే పరము మనకు కరతలామలక మగునా? నిత్య

కాలమును, నిఖిలవిశ్వమును ఈ మాటనే చెప్పును. 'యదేశత్ హృదయం మమ.' దానితో నీ సంప్రదానముయొక్క మిశ్రణ ముండవలయును. నీ యనంత మేది యొసఁగునో దానినే నేను తీసికొనఁజాలుదును. ఆయన మేఘదూతను గ్రహించినాఁడు. అది యుజ్జయినియొక్క విశేషసంపత్తి కాదు. నాటి విక్రమా దిత్తుని కావలివారు పహారా యిచ్చి యాయన యంతఃపురము నందలి హంసపదికల నుహలునందు దానిని బంధించియుంచఁ జాలక పోయిరి. అది క్రీస్తు శతాబ్దమునకు ఐదువందల నత్సరము లకు పూర్వమున రచింపఁబడినదా, పరముననా? అను విషయ మున పండితులు జుట్లు జుట్లు పట్టుకొందురుగాక! దాని దేహము నందు సకలమైన తారీఖుల ముద్ర లున్నవి. అది శివాతీరమున రచింపఁబడినదా, గంగాతీరముననా? అను విషయమును పండి తులు తర్కించిన తర్కింతురుగాక! దాని మందాక్రాంత వృత్తములందు పూర్వవాహినీ, పశ్చిమవాహినీ, సకలనదీనదముల యొక్క కలధ్వని ముఖరిత మగుచున్నది. వేటొక పక్షమున, అనుప్రాసచ్ఛటాస్ఫులింగవర్షణమున సభాస్థాదులైన వేనవేల జను లను ముగ్ధ మొనర్చినేసిన, పాంచాలులు [వంగదేశకావ్యప్రక్రియ] ఎన్నో యున్నవి. వానియందలి విశుద్ధమైన స్వదేశీయతయందు మన మెంత యుత్తేజతుల మగుదుమో కామో యటించుడు. ఆ పాంచాలుల సంబంధమైన దేశకాలములు సునిర్దిష్టములు; కాని సర్వదేశమును, సర్వకాలమును వానిని వర్జించుటవలన అవి కులీనులయం దనూఢయువతులవలె వ్యర్థకులగౌరవమును కదలీ

వృక్షసర్వీపమున సమర్పణ మొనర్చి నిస్సంతానలై నెడలి పోయినవి.

ఉపనిషత్ ప్రాచ్యుట బ్రహ్మవిషయమున 'అనంతం' - అని చెప్పినదో, అచ్చట నాయన ప్రకాశమునుగూర్చి యేమి చెప్పినది? 'అనంతరూప మమృతం య ధ్యభాతి' - అని చెప్పినది. ఇచ్చట మనకుఁ గావలసిన యసలు విషయ మున్నది. ప్రపంచ మొక కారాగార మగుచో కావలివా అందఱును కలిసి రాజ దండముయొక్క యధికారముతో మనలను దానినుండి విచలితులను చేయుఁజాలకపోయి యుండుదురు. మనము హఠాత్తు మొనర్చి కూర్చుండిపోయెడివారము. 'మా కాహరిచానీయములు లే' వని చెప్పెడివారము. కాని నేను స్పష్టముగ దర్శించున దేమన కేవలము మనము దానిని కోరుటమాత్రమే లేదు.

పలుమారులు మన హృదయము ముగ్ధ మగుచున్నది. దీని కేమి యవసర ముండెను? టిటాఘర్ నందలి జ్యూట్ మిల్లులందు కూలీలు అవిరతశ్రమ యొనర్చి చనిపోవుచున్నారు. వారికి కూలీ లభించును. కాని వారి హృదయములకొక కేవలమును తల చించుకొనుట లేదు. అందుచే యంత్రము బాగుగ నే నడుచుచున్నది. లక్షలాది లాభము నార్జించు మిల్లుల యజమానులు కూలీల పిండివంటలకై మొక పైసానైన యపవ్యయ మొనర్పరు. కాని జగత్తునందు కాననగుచున్న దేమన మనోరంజకవిషయములకొక కెంతో వెచ్చింపఁబడుచున్నది! అనగా నీ జగత్తు కేవలము బోపదేవుని ముగ్ధబోధ నుటి వ్యాకరణము

కాదు, ఇది యొక కావ్యము. అనగా వ్యాకరణము దానివలె వెనుకనే యుండిపోయినది. రసలక్ష్మి ముందే నడచుచున్నది. జగత్తుయొక్క ప్రకాశమధ్యమున దండించువారి నడచుమాత్రమే యున్నదా ? లేక కవియొక్క యానందముకూడ నున్నదా ?

ఈ సూర్యోదయాస్తమయములు, యాకాశమునుండి భూమిపర్యంతము గల సౌందర్యప్లావనము, వీనిలో నేదో దురధి కారము, పహారా నిశ్చువారి చిహ్నములును కనబడుట లేదే ! ఆకలియం దొక జులు మున్నమాట సత్యమే, కాని యది స్పష్టముగ 'లేదు' అను ముద్రగల యొక వస్తువు. తుఫాన్ తీగ్చుకొనుట యను సఫలతయందు రసన దేనిని సరసముగ నాతురతతో నాశ్రియముగ నభ్యర్థించునో యదికూడ స్పష్టముగనే కనబడుచున్నది. అయిన దేనిని సమ్ముఖమున దర్శించుట, దేనిని పరోక్షమున దర్శించుట ? వ్యాకరణమునా ? లేక కావ్యమునా ? పాకశాలనా ? భోజనముకొఱకై నా నిమంత్రణమునా ? గృహయజమానియొక్క యిచ్చ యెచ్చట ప్రకాశ మగును ? - ఎచ్చట నిమంత్రణపత్రమును చేత నంచుకొని తలపై ఛత్రముతో నడిచివచ్చినామో అచ్చటనా ? లేక నా కాసనము వేయఁబడిన తావుననా ? సృష్టి యనినను సర్జన మనినను నొకటే. ఆయన తన్ను తాను సంపూర్ణముగ సర్జన మొనర్చుకొనినాఁడు. వితరణ మొనర్చుకొనినాఁడు, కనుకనే మన ప్రాణములను చుట్టుకొని యున్నాఁడు - కనుకనే మన హృదయము 'అహా ! బ్రతికి నాము' - అనును.

శుక్లపక్షమునందు సంధ్యాకాలమున నాకాశము జ్యోతిస్ని మయమై యున్నది. సంఘసమావేశములో తర్క-వితర్కములు జరుగుచున్నప్పుడీ విషయమును మఱచిపోగలను, కాని తరువాత రాత్రి పదిగంటలవేళ మైదానముముందుగా నింటికి తిరిగిపోవు సమయమున వ్యగ్రమైన యాలోచనలు లేనప్పుడు మనఃప్రాంగణమున ప్రవేశించి నిలిచిన ప్రకాశమును దర్శించినప్పు డేమందును ? ‘ఆనందరూప మమృతం య ద్విభాతి’ యందును. ఆ యే ‘యత్’ కలదో, ఆనందరూపమున అది ఎవరి ప్రకాశమో ఆ పదార్థ మేది ? అది శక్తిపదార్థమా ?

వంటయింటియందు శక్తియొక్క ప్రకాశము ప్రచ్ఛన్నముగ నున్నది. కాని భోజనపాత్రయం దది శక్తిప్రకాశమా ? మొగలు సమ్రాట్ శక్తిని ప్రకాశింపజేయ నెంచినాడు. ఆ విఫలమైన దారునిర్మాణమునా మనము ప్రకాశ మనునది ? దాని మూర్తి యెచ్చట ? జేరంగజేబ్ యొక్క యాధునికానతారము లెందఱో రక్తరేఖయందు శక్తిని ప్రకాశింపజేయుటకు విఫల ప్రయత్న మొనర్చియున్నారు. కాని యెవడు ‘ఆవిః’, ఎవడు ప్రకాశస్వరూపియో, ఆనందరూపమున నెన్నడు వ్యక్త మగు చున్నాడో అతఁడా రక్తరేఖపై రబ్బరుతో తుడుచుట కిప్పుడే యారంభించినాడు. ఇక సతని యాలోకశక్తి యను సమూర్ణని వారి ప్రయత్నము లను కనవుపై నిశ్చయముగ పడుట కారంభించినది. కేవల మాయన యానందమే కద, మఱి యాయన ప్రకాశము ?

ఈ ప్రకాశము నాచ్చన్న మొసర్చి ఆయన శక్తి నే ఆయన సమ్ముఖమున నుంచినచో ఆయనను మన్నించుటవంటి అవమానము మన మింకేమి చేయగలము ? నేను జపాను వెళ్ళి నప్పుడు ఓడలో నుండగా తుపాను వచ్చినది. నేను మీఁద కూర్చుండియుంటిని. నన్ను ముంచి చుపుటకు సవనముయొక్క సామాన్యమైన యుచ్చాస్యము చాలును. కాని కాలసముద్ర హృదయముపై వెట్టి తుపానుయొక్క సృత్యప్రయత్నమునందు నాలోని వెట్టిమనస్సు మాదకతి నందుచుండెను. ఆ విపులమైన సమారోహముద్వారానే వెట్టివానితో వెట్టివానియొక్క పరిచయములో రహస్యాలాపము జరుగ నారంభించెను. లేచి వోమునిగి చనిపోయియే యుందును. అది యింతకంటె గొప్పవిషయమా ? దుద్రవీణావాదకుఁడు తన దుద్రవీణాసాగరోదకమున కేనిలతిరంగ తాండవముమధ్య నొండురెండు ఘూర్ణ వాయువుల ద్రుతితాళములయొక్క తానమును వినిపింపజేయు చుండెను. అచ్చట చెప్పజాలినాను, ' నీవు స్వయముగ నావాడవు ' అని.

అమృత పదమునకు రెండర్థము లున్నవి. ఒకటి మృత్యువు లేనివాడు. వేటొక యర్థము పరమరసము. ఆనంద మే రూపము ధరించినదో, అదియే రస మైనది. అమృతముకూడ నదియే రసమైనచో రసవిషయమున పునరుక్తి ఘటిల్లును. కనుకనే యిచ్చట నమృతపదమున కర్థము మృత్యుహీన మనియే చెప్పవలసియుండును. అనగా నానంద మెచ్చట రూపము ధరించెనో యచ్చటనే యది ప్రకాశమైన మృత్యువు నతిక్రమించిన దన్న

మాట. ఎల్లరకును కాలుని భయ మున్నది. కాలుని రాజత్వము నందుండికూడ కాలునితో నెవనికి సహాయోగమో అతడెచ్చట?

ఇప్పు డీక మన విషయము. కావ్య మే ఛందమున నల్లఁ బడునో, రూపదత్తుఁ డే రూపమున దానిని రచించునో, అది యానందప్రకాశ మగుచో నది మృత్యుండయి అసనచ్చును. ఈ ‘రూపదత్తుఁడు’ - అనునది నేను నూతనముగ తెలిసికొనినది. ఒక ప్రాచీనలేఖనమునందు ‘అట్టిన్’ - అను శబ్దమునకు ప్రతి శబ్దముగ చమత్కారముగ నీ శబ్దము లభించినది.

కావ్యమునకుఁ గాని, చిత్రమునకుఁ గాని, సమాప్తియందే సమాప్తి లేదు. మేఘదూత విసఁబడినది, చిత్రమును చూచి యింటికి తిరిగి వచ్చినాము, కాని మనస్సునం దొక యవసాద మును తీసికొనిరా లేదే! గానము సమస్థాయినిఁజేంది యూగి నప్పుడు గొప్పయానందముతో తల నూసినాము. సమ అనిన ఆగుట యని యర్థము - దానియం దానంత మేల? కారణ మేమన నానందరూపము ఆగుటతో నాగదు. కాని డబ్బు పూర్తిగ నైపోయినప్పుడు, సమముగ తల నాడించి, ఆహా! బాగున్న దని చెప్పేము.

గాన మాగినది. అయినను అది యూహ్యమువలె సంధ కారమువలె నాగిపో లే వెంచునలన? సనుస్తవిశ్వవ్యాప్తముగ నున్న తత్త్వమువలనే గానమునం దొక తత్త్వ మున్నది. అందుకే అది యా ‘ఓం’ ను ఆశ్రయించుకొని నిలిచిపోవును. ఈ గానమును నేను విందును, విసకపోవుదును, దానిని ప్రత్యక్షముగ నెవరైన న స్వీకరింతురు. అది అమృతస్వందినియై శాశ్వతమైనది.

విశ్వసాహిత్యమాల : 72

కావ్య జగత్తు

రవీంద్రనాథ టాగూరు.

శ్లో॥ ఇద ముగ్ధంతమః కృత్స్నం జాయేత భువనత్రయం ।
యది శబ్దాహ్వయం జ్యోతి రాసంసారం న దీప్యతే ॥

విశ్వసాహిత్యమాల - రాజమండ్రి.

ద్వితీయముద్రణ 1964

ప్రతులు వేయి.

జయంతి ప్రింటర్స్ - రాజమండ్రి.

ప్రవేశిక

పరిణామదుఃఖఫలమైన ఈ సంసారవృక్షబహుశాఖలలో వెదకి వెదకి మనీషులు అమృతోపమములైన రెండు ఫలములను కనుగొనిరి. ఆ ఫలయుగళమః మర్త్యులకు అమృతత్వమును ప్రసాదించునది. జన్మవరంపరయందువలె దినదినయాత్రయందును క్లేశావర్తనిమిగుల్లై విపద్యమానులై పొడమాసిపోవుచున్న ప్రాణులకు నిరపాయమైన ఆశ్వాస మెచ్చట? తత్త్వదర్శనమున ముక్తి యందురు. తత్త్వనిరూపకములైన దర్శనములును సాధనామార్గములును ఆద్యులచేత నిర్దేశింపఁబడి యున్నవి. కావ్యమున కీ వైశిష్ట్య మెందువలన? పై మార్గములు బహుళప్రయాససాధ్యములు. వానికి వలసిన ఆధికారికసంపత్తియు నరిగి. కావ్యమునందు తత్త్వము అమృతరూపమునను, ఆర్యజనులయందు సద్రూపమునను ప్రతిష్ఠితమై యున్నది. పూర్వసాధనాపేక్షచేత కావ్యసేవయు, వృద్ధోపసేవయును సుగమములైన మార్గములు. వస్తుతః సహృదయతాసంపత్తి, వినయము అను నధికారములుకూడ సామాన్యములు కావు. అవి మహాసుకృతఫలములు. ద్రిష్టృత్వసంపత్తి కల కవియొక్క శబ్దవ్యాపారము అమృతోపలబ్ధికి రమ్యమైన దర్శనము. ఈ శబ్దవ్యాపారము ఆనందవివశుడైన కవియొక్క సరస్వతీరూపమైన యుగ్ధారము. సహృదయహృదయస్పర్శయై తిరిగి ఆనందము

నందే పర్యవసించుచున్నది. ఆర్యజనులయందు సత్స్వదార్థము నిత్యసన్నిధి త్తమై యుండును. సత్సంగ మనగా గోష్ఠీసమయ ములలో వారియందలి ఆ సత్స్వదార్థముతోడి కలయికయే; సుదీర్ఘమైన పురుషాయుష మునందు ఏ ఊణములు అట్టి కావ్యా మృతానుభవముతో గళితవేద్యాంతరములై కడచుచున్నవో, ఏ ఊణములు ఇట్టి సజ్జనగోష్ఠియందు చేశానిస్సరణస్ఫురణను గూడఁ గోల్పోవుచున్నవో అవియే అమృతఊణములు. అట్టి ఊణముల ప్రాచుర్యమువలన మన బీభత్స మమృతమయ మగు చున్నది. కావ్యవిషయమున చింతనా వ్యాపారమువలన సత్త్వము ఆనందరూపమున స్వత్తమగు చున్నది. పరమపురుషార్థమైన కేవలానందమున కీ కావ్యజనితానందము నైదోడని యందురు. తత్ప్రాప్తి కిదియు నొక ప్రస్థానము. విశ్వక్రీయమునందు కావ్య మిట్లు చరితార్థ మగుచున్నది.

లోకము రెండు తెరంగులు. ఇంద్రియసుఖార్థులు, మనస్సుఖార్థులు సని. ప్రాకృతు లింద్రియసుఖార్థులు, మనీషులు మనస్సుఖార్థులు. మొదటిసుఖము పరచిత్రమును ఊణికమునునై సుఖపదమాత్రవాచ్య మగుచున్నది. రెండవది స్వతంత్రమును నిత్యమునునై ఆనందపదవాచ్య మగుచున్నది. మొదటిది పర తంత్రమును, ఊణికము నగుటచేత దుఃఖముగండును; రెండవది స్వతంత్రమును, నిత్యము నగుటచేత ఆనందమునందును పర్యవసించుచున్నవి. ప్రాకృతులు వెలుపలి లోకమునందును, మనీషులు లోపలి లోకమునందును సంసక్తులై యుందురు. దుఃఖపర్యవ

సాయములైన ఊణికసుఖఫలములతో ప్రచురమై యున్నది. కావున సంసారము విషవృక్షముగ రూపింపబడినది. అమ్మ తాండ్రియైనవాఁ డీ వెలుపలి లోకమునుండి లోపలి లోకమునకు మరలును. ఈ జగత్తునుండి కావ్యజగత్తునఁ బ్రవేశింప నుత్సుకుఁ డగును. కావ్యముగూడ సంసారతరువున ఫలించిన ఫలమే. కాని యిందలి విశేష మేమనగా నిది యమృతఫలము. విషవృక్షము పండిన అమృతఫలము. యమనియమధ్యానిధారణాదిక్లేశము లేక సులభముగా నమృతము నందిచ్చు ఫలము. ఈ ఫలరసా స్వాదనాధికారమునకు వలసిన సుకృతమును అసామాన్యము. అందఱకు ప్రసాదింపబడునది కాదు. ధన్యులైన కతివయులకు మాత్రమే. వారే సహృదయులు. శబ్దార్థమాత్ర పరిజ్ఞాత తెల్లరును కావ్యానుశీలమున కధికారు లనికాని సహృదయులని కాని చెప్పటకు వలనుపడదు. నిజమైన కవులకన్న నిజమైన సహృదయులు మిక్కిలి యరుదు. “కర్తార స్సులభా లోకే విజ్ఞాతార స్తు గుర్లభాః” అతివిచిత్రమైన కావ్యసంసారమునందు కాళిదాసాదు లిరువురు ముగ్గురు మాత్రమే కవులని పేర్కొనఁదగినవారున్నట్లు పర్యాప్తసహృదయలక్షణమును మిక్కిలి విరళముగా నుందురు. అట్టి శ్రేణికి చెందిన సహృదయ శేఖరుడని ప్రకృత కాళిదాస కావ్యానుశీలన విషయమునందలి రవీంద్రకవీంద్రుని ఆనందఘనమైన భావుకతాలక్షణమును బట్టి గోచరించును. సహృదయుఁ డనఁగా కవితో సమానమైన హృదయము కల వాఁడని యర్థము. కవిహృదయము నందలి ఏ నిరతిశయా నందము భారతీరూపమున నిస్సృత మగుచున్నదో అది తుల్య

వేదనావేదితమై సహృదయహృదయమునందు మరల నిరతి శయానందస్వరూపమున పర్యవసించుచున్నది. ఆనందనిస్సృతమైన సృష్టికి ఆనందపర్యవసానమే చరితార్థత. బాపనిషదమైన ఆద్యనుపర్ణమువలె కవి - కేవలము సాక్షి. ఫలరసభోక్తయైన ద్వితీయవపర్ణము సహృదయుఁడు. జీవేశ్వరుల సంబంధమెట్టిదో నాలుకానాయకుల సంబంధమెట్టిదో సహృదయుని యొక్క కపియొక్క సంబంధమెట్టిది. సహృదయుని విడిచి సరస్వతీ తత్త్వ మసంపూర్ణమును, అకృతార్థమును నగుచున్నది.

“సరస్వత్యాత్తత్త్వం కవినహృదయాఖ్యం విజయతే.”

అట్టి సహృదయుడు కవియై కావ్యానుశీలనముచేయుట సంభవించినపుడు వాని యనుశీలనముకూడ సవశ్యముగా కావ్య స్వరూపమును ధరించుచున్నది. ఇది కావ్యధర్మవివేచకమైన శాస్త్రచర్చ కాదు. అనుభూతిపరవశమైన ఆనందగుంజనము. ఇది అపూర్వమైన పిలక్షణమైన సన్నివేశము. ఈ ప్రక్రియలో మూలకావ్యశోభ ద్విగుణితమై పాఠకహృదయములను సుగ్ధమొనర్చుచున్నది. ప్రశాంతసరఃప్రతిబింబితశారద బోధిత్వవలె కవికులగురువు యొక్క భావనాశోభ రవీంద్రకృతానుశీలనము నందు ఘనోనయనోత్సవముగా నున్నది. నిజముగా కవికుల గురువు యొక్క వాణి మంత్రవాయాహ్వానము ! దేశకాలాపరణములను దాటి పరస్పరాస్రవర్షముల దూరమున నున్న భారత వర్షమునందలి అలనాటి ఉదయనక థాకోవిద్మలై స గ్రామవృద్ధుల గోష్ఠిలో పోయి కూర్చుండుము ! ఇట్టి భావోన్మత్తత లేనివారికి

కావ్యమునం దధికార మెట్లు సిద్ధించును ? “ఆ గ్రామస్పద్ధులు నేఁ డెచ్చటికిపోయి” రని రవీంద్రుడు పర్యుత్సుకుడైనాడు. ఎవ్వరివలన నిన్ని చరిత్రసంక్షోభముల నడుమ, నిన్ని పరిణామముల నడుమ, నీ కావ్యవృత్త నేటికి నిట్లు నిలిచియున్నదో పరస్పహాస్రవ్నములనుండి వచ్చుచున్న ఆ సారస్వత సిద్ధులైన కాళిదాసకావ్య భావుకపరంపర, అవిదితనామమై నేటి కెచ్చట నిర్వాసితమైనదో యను పర్యుత్సుకత మనకు జనించును.

కవియొక్క వాణి స్వయంభువు. అది యెట్టి వేదనము నుండి నిస్సృతమో సృష్టియందలి ప్రత్యణువును అట్టి సమాన వేదనముతో కదలి ఆనందఘనముగ పరిణమించు శాశ్వతసమల వఱకును ఆ వాణిని సహృదయు డావర్తించుచుండును. కవి నుండి నిస్సృతమైన వేళ వాణి కేవలమైన ఆవిష్కృతి. ఆ యావిష్కృతి సహృదయహృదయముఖరితమై కాన్యత్యము నందుచున్నది. వాల్మీకి యొక్క ప్రథమసరస్వతీనివ్యందము శ్రుతిగోచరమైన ముహూర్తమున భరద్వాజునియందు సహృదయధర్మము ప్రప్రథమమున నుద్బుద్ధమై ఆనివ్యందము నావర్తించెను. ఆశ్రమమునందలి మునిశిష్యు లందఱును పౌనః పున్యముగ దాని నావర్తించిరి.

శ్లో॥ తస్య శిష్యా స్తత స్సర్వే జగు శ్లోక మిమం పునః ।

ముహుర్ముహుః ప్రీయమాణాః ప్రాహుశ్చ భృశవిస్మితాః॥

ముహుర్ముహుః ప్రీతియును, నిరతిశయవిస్మయమును, మననశీలియైన సహృదయుని కావ్యానుభవమునందలి విశిష్ట

లక్షణములు. ఈ అనువ్యాహరణమువలననే వాల్మీకియొక్క శ్లోకము శ్లోకత్వసిద్ధి నందినది. కావ్యత్వసిద్ధి నందినదని యర్థము.

సోఽనువ్యాహరణా ద్భూయ శ్లోక శ్లోకత్వ మాగతః ॥

సహృదయుని వ్యాపార మిట్లు నిరంధరమును, శాశ్వతమును, కల్యాణాభిముఖమునై లోకమునందు స్రవ్యతమై యున్నది. వాల్మీకికి భరద్వాజాదులవలె కాళిదాసునకును ప్రథమసహృదయు లుండియుందురు. సరస్వతీతత్త్వమును సరి పూర్ణమును, చరితార్థము నొనర్చిన ఆ సహృదయశ్రేణి నేడెచ్చటికి నిర్వాసితమైపోయినదో! వీరికి ఋణగ్రస్తుడైన కాళిదాసు తన మేఘసందేశమునందు పరోక్షముగ వీరి నిట్లు కీర్తించియున్నాడు.

దృష్టోత్సాహః చకితచకితం ముగ్ధసిద్ధాంగనాభిః ।

ఈ సహృదయులు దేవతలవలె పరోక్షకీర్తనప్రియులు. తమ నామములు నిలువవలె నను డుస్రమైన కాంక్ష పీరిరి లేదు. లోకమునందు కావ్యమహిమ నుపబృంహితమును, సుప్రతిష్ఠితము నొనర్చుటయందే వీరి ఆస్తిత్వము చరితార్థ మగుచున్నది. వీరి నామములకై మన యాక్రోశము వ్యర్థము. వీరు నిర్మించిన కావ్యవ్యవస్థయొక్క శలోపభోగమునకు మనము దాహకాదులము. శాశ్వతకాలమునందు వీరి సంప్రదాయ మవిచ్ఛిన్నమై కొనసాగుచుండు ననుటకు కావ్యవృత్తరసోన్మత్తుడై యిట్టి యనుశీలన మొనర్చిన రవీంద్రుడే ప్రబలనిదర్శనము.

పరపరిపాలనద్వారమున నొరసికొని వచ్చిన విజాతీయ సంస్కారము వార్షికనదివలె వర్తమానభారతవర్షమును ముంచి వైచినది. ఈ ప్రవాహవేగమునకు చిరంతనవ్యవస్థాకూలములు విపన్నములై భగ్నప్రాయములై నవి. ప్రేయోలక్ష్యమైన పరధర్మమునందలి వ్యామోహముచే స్వధర్మభ్రష్టమై ఆత్మవిస్మృతి నంది జాతి ప్రళయాభిముఖమైన యాత్రను సాగించుచున్నది. జాతికి ప్రాణధాతువులైన తత్త్వమతసారస్వతాది సర్వవిషయములు బహుసిద్ధాంతవిదూషితములై విచారమార్గమున అవ్యవస్థ యేర్పడినది. పరధర్మవ్యామోహమువలని ఆత్మవిస్మృతి, స్వధర్మభ్రంశము, అవిశ్వాసము, సంశయము, స్వప్రవృత్తివిరుద్ధ అన్యాయములమైన యీ యాత్రను భయానక మొనర్చుచున్నది. మన సంస్కారమునుండి మనము నిర్వాసితులమై పోయినాము. మన మేలిమిని మనము గమనించుటకు వైదేశికానుమోదము పరమప్రమాణము కావలసినంత దుస్థితికి వచ్చినాము. కపికుల గురువు “ఇండియను షేక్స్పియరు” అనిపించుకొని కాని మన పరిగణనమునకు రాజాలడు. బర్మనీ కవియొక్క “సిఫారసును” పట్టి కాక అతని కావ్యముపై మన దృష్టి ప్రసరించదు. సనాతనమైన భారతవర్షసంస్కృతి నేడు స్వభామిపై అశోకవన మధ్యమునందలి సీతాదేవివలె నున్నది. ఆనన్నప్రళయమైన యీ యాత్రను శ్రేయోలక్ష్యాభిముఖముగ మరలించి, యుద్ధ రింహగల మనీషులు నేడు మనకు గావలసియున్నారు. వైదేశికానుమోదమును పట్టిగాక రవీంద్రుని సంస్కారపరిణామిని, ప్రాణనాడిస్పందనమును అవగాహన మొనర్చుకొనగలిగిన

వారు నేటి విద్యాధికులలో నెంద టున్నారన్నది ధీరజైన సంప్రశ్నము. ఆయన సంస్కారము గూటికి నూలుపాళ్లు భారతవర్షీయ మైనది దైవికముగా ఆయనకు లభించిన వైదేశికానుమోదము ఆయన వచనమునందు మనకు ప్రామాణ్యభావ మేర్పడుటకుఁ దోడ్పడుచున్నది. ఇదియును గొంత మేలే. ఒకరి వచనమునందలి యర్థగౌరవమును మననరూఢ మొనర్చుకొని, స్వసంపేదనము నందిన సిమ్మట ఆ వచనమునందును తద్వ్యక్తమందును సహజముగా ప్రమాణబుద్ధి యేర్పడును. ప్రామాణ్య మేర్పడిన కాని విననేరని స్థితిలో నున్నవారికిఁ గపింద్రుని పిళ్ళవిఖ్యాతి తోడ్పడఁగలదు. ఎఱ్ఱైనను సద్విషయ శ్రవణము, తదర్థమననము ప్రకృతము మనకుఁ గర్తవ్యములు. మనకుఁ గావలసినది ఆభ్యాసకసుఖము కాని, అభిమానిక సుఖము కాదు.

భారతవర్షసంబంధి సంస్కారపర్యస్థావగాహిగాఁ గపింద్ర కవి చేసిన యీ పూర్వకావ్యానుశీలనము, తత్కృతకావ్యసృష్టి కంటె సమధికముగా శ్రేయోలక్ష్యమునందు పర్యవసించుచున్నదని నీస్పంశయముగాఁ జెప్పవచ్చును.

వాఙ్మృతి కాదాసుల మహోదారదర్శనమును వారి కావ్యసృష్టి ప్రయోజనమును, ఆ ప్రయోజనముయొక్క శ్రేయోలికస్థితియు శ్రేయోలక్ష్యము నందలి పరమోదాత్తతయును ఈయన విచారధారాతీర్థమునందు మనకు ప్రసన్న పుణ్యదత్తనము నొసంగుచున్నవి. ప్రాచీన భారతవర్షముయొక్క సాక్షా

తృప్తి నందగోరువారు వైచేశికభావమాలిన్యతాశనమున కీ
 ఊర్ధ్వమునందు నిమగ్నులు కావలయును. ఉదార లలితమైన
 కావ్యఫణితిలో ఈ కావ్యానుశీలనము ప్రాణమున కమృత
 ప్రాదావగాహ సౌఖ్యమును కల్పించు చున్నది. నేటి యువ
 సమాజమునకు రవింద్రునివంటి కావ్యజ్ఞుని శిక్ష యెంత పరనూ
 వశ్యకమో చెప్పలేము. ఈ శిక్షానుసరణమున మన కావ్యముల
 సెట్లు సమీపింపవలెనో, మననపద్ధతి యెట్టిదియో, ఏది సారస్వత
 పరమప్రయోజనమో ఒక విస్పష్టదిర్ఘన మేర్పడగలదు.

వంగమాతృకనుండి యనూదితమయ్యుచు నీది మూల
 కర్తయే తెనుగున వ్రాసిన నిట్లుండు ననిపించుచున్నది. ఇం
 దతిశయోక్తి యేమియునులేదు. గ్రంథమును చదువుచున్నంత
 సేపు మూలకర్త సాన్నిధ్యమును ప్రతిపదము ననుభవించుము.
 అనువాదముయొక్క కృతార్థత కింకన నిదర్శనమొకరలేదు.

ఈ గ్రంథమును ప్రకటించిన విశ్వసాహిత్యమాల యొక్క
 కల్యాణారంభము శ్రేయమునందు పర్యవసించుగాత మని ఆశం
 సించుచున్నాను.

కార్తిక బహుళై కాదశి
 రాజమహేంద్రవరము

} మల్లంపల్లి శరభయ్య.

ఇం దు లో

రామానుజము	...	. .	17
మేఘదూత	...	...	30
కుచారనంధవము	...	...	36
శాకుంతలము	...	...	59
కాదంబరీచిక్రము	...	...	93
ధమ్మసంఘము	...	...	120
కావ్యప్రపంచమున నుపేక్షితము	...	...	136

రా మా య ణ ము

కావ్యమును స్థూలముగ రెండు విధములుగ నూహింప వచ్చును. ఒకటి, కావ్య మొక కవియొక్క ఉక్తి. వేటొకటి, సంప్రదాయమునకుఁ జెందిన ఉక్తి. ఒక కవియొక్క ఉక్తి అని నంతనే యది మఱి యితరుని కెవ్వనికి నధిగమ్యము కాని దని కాదు. అట్లగుచో దాని నున్నాద మనవలసియుండును. దాని యర్థ మేమన, కవియం దొక సామర్థ్యమున్నది. ఆ సామర్థ్య ముచే తనవైన సుఖదుఃఖములను స్వీయకల్పనచే, స్వీయజీవ నమునందలి యభిజ్ఞ తనుండి విశ్వమానవుని చిరంతనమైన హృద యాపేగమును, మర్మవృత్తాంతమును, తానై ధ్వనించును.

ఇట్టి యొక శ్రేణి కవు లున్నట్లే వేటొక శ్రేణికిఁ జెందిన కవు లున్నారు. వారి రచనలనుండి యొక సమగ్ర దేశము, ఒక సమగ్ర యుగము, తన హృదయమును, తన యభిజ్ఞ తను వ్యక్త మొనర్చి, దానిని మానవుని చిరంతనసామగ్రిగ నొనర్చివేయును.

ఈ ద్వితీయశ్రేణికిఁ జెందిన కవిని మహాకవి యనఁ జెల్లును. సమగ్ర దేశముయొక్క, సమగ్ర జాతియొక్క సరస్వతి వీరి నాశ్రయింపఁగలదు. వీ రేది రచింతురో యది యొక వ్యక్తి విశేషసంబంధియైన రచనగా తోచదు. అది యొక మహావనస్పతి వలె దేశముయొక్క భూతలజఠరమునుండి యుమ్మల్తమై యా దేశమునకే యాశ్రయఛాయాదాన మొసఁగును. కాళిదాసు

శాకుంతలచర్యమారసంభవములయం దాతని హస్తమై పుష్పము యొక్క పరిచయమును పొందుదుము. కాని రామాయణమహా భారతములు జాహ్నువీహిమాచలములవలె భారతజాతికిఁ జెందినవి. వ్యాసవాల్మీకు లుపలక్షకమాత్రు లని అనుచును.

సర్వతః వ్యాసుఁడు, వాల్మీకి, వ్యక్తివానిమాత్రములై యుండలేదు. అవి యొక యుద్దేశముతోనైన నామకరణములు మాత్రమై యున్నవి. ఇంతటి మహాగ్రంథద్వితయము, మన సమస్తభారతాన్నియు నాక్రమించిన రెండు మహాకవిహాసములు. అవి మహాకవిల సామములను పోనొట్టుకొని కూర్చుండినవి. కవి తన కావ్యము కెంతో యంతఃకారమున సజ్జియైనాఁడు.

మన దేశమునందు రామాయణమహాభారతము లెట్లో ప్రాచీన గ్రీకు దేశమున చుట్టే ఇలియడ్, ఒడిస్సె లుండెను. అవి సమస్త గ్రీకు దేశముకొక్క పృథ్విస్మరంభనములను హృత్పద్య వాసులుపై నెలసినవి. హోమర్ నుహాకవి తన దేశ కాలముల కంతమునందు భాషా రాస మొచ్చియుండెను. ఈ కావ్యము స్రవాహమువలె స్వస్వదేశమునందలి సాహిత్యాంశులమునుండి యుద్ధాస్పరితమై, చిర కాలమునుండి వినిన ప్లేవిత మొనర్చినది.

అభుసకమైన యే కావ్యమనందు నిట్టి వ్యాపకత కలిపించుటలేదు. మిల్టన్ యొక్క పారడైజ్ లాస్ట్ నందు భాషా గాంధీర్యము, ఛంగోమాహాత్మ్యము, రసగభీరత యెంతయైన నుండుగాక, అది దేశముయొక్క ధనము కాఁజాలదు. అది గ్రంథాలయము లాదరించవలసిన సామగ్రిమాత్రమే.

అందుచే సత్యల్పసంఖ్యాకములైన ప్రాచీనకావ్యముల నే కొన్నిటిని యొకే శ్రేణిలో చేర్చి యొకే నామమున వ్యవహరింపవలె ననినచో “మహాకావ్యము” అని కాక వానికి మతే నామ ముంచగలము? ఇవి ప్రాచీనకాలమునందలి దేవదానవుల వలె మహాకావ్యములై యుండెను. వీని జాతి యిప్పుడు లుప్తమైపోయినది.

ప్రాచీనార్యసభ్యతయొక్క యొక ధార యూరోపు సందును, వేతాకధార భారతవర్షమునందును ప్రవాహితమైనది. యూరోపునందలి ధార రెండు మహాకావ్యములందును, భారతవర్షముయొక్క ధార రెండు మహాకావ్యములందును, తమ యుదంతమును, సంగీతమును రక్షించుకొనెను.

మనము విదేశీయుల మగుటచే గ్రీస్ తన సమస్తప్రకృతిని తన రెండు కావ్యములందును ప్రకాశ మొనర్పఁగలిగినదో లేదో నిశ్చయముగఁ జెప్పజాలము. కాని భారతవర్షము రామాయణ మహాభారతములందు తన్ను తాను నిరనశేషముగ ప్రకాశింపఁ జేసికొనె ననునదిమూఢము నిశ్చయము.

శతాబ్దములపై శతాబ్దములు జరిగిపోవుచున్నవి. కాని రామాయణమహాభారతముల ప్రోతస్సులు భారతవర్షమున లేక మాత్రమైనను శోషితములగుట లేదు. ప్రతిదినము గ్రామ గ్రామమున, సింటింట పఠింపబడుచున్నవి. పఠారీనర్తకుని దుకాణమునుండి రాజప్రాసాదమువఱకు సర్వత్ర వానికి సమానాదరము. ఆ కవియుగళమునకు ధన్యవాదములు. కాలమహా

ప్రాంతరమునందు వారి నామములు అనన్వేషణీయములై పోయి
సవి. కాని వారి వాణి యనేకకోట్ల శ్రీ పురుషుల ద్వార
ద్వారములయందు నేటికిని అజస్రధారగా శక్తిని, శాంతిని
ప్రసహింపఁజేయుచున్నది. శతశతాబ్దముల ప్రవాహపుటాం
శ్రును, అహరహముఁ గొనితెచ్చుచు భారతవర్ష ముయొక్క
చిత్తభూమిని నేడును ఉర్వరగా నొనర్చి యుంచుచున్నది.

రామాయణమహాభారతములను కేవలము మహాకావ్య
ము లనినఁ జాలదు. అవి యితీహాసములుకూడ నై యున్నవి.
కాని యవి ఘటనాసమూహేతిహాసములు కావు. కారణ
మేమన నట్టి యితీహాసములు సమయవిశేషము సవలంబన
మొనర్చుకొని యుండును. రామాయణమహాభారతములు
భారతవర్ష ముయొక్క చిరంతనేతిహాసములు. ఇతరేతరేతిహాస
ములు కాలవాహినిలో నెన్ని విధములుగ పరిన ర్జితములై
సవో కాని యీ యితీహాసములను పరివర్తన జరుగలేదు.
భారతవర్ష ముయొక్క నాథుని, ఆరాధన, సంకల్పములయొక్క
యితీహాసమే యీ విపుల కావ్యహర్మ్యస్వితీయమునందును
చిరస్థాయియైన సింహాసనమునందు విరాజమానమైనది.

ఈ కారణమున రామాయణమహాభారతములయొక్క
సమాలోచన మన్యకావ్యసమాలోచనాదర్శమునుండి స్వతంత్ర
మైనది. శ్రీరాముని చరిత్ర ముచ్చమో, నీచమో, లక్ష్మ
ణుని చరిత్రము మనకు బాగుగనుండునో, ఓగుగనుండునో
యీ యాలోచనయే యిందు నభీప్రము కాదు. సమస్త భారత

వర్షము సహస్రసహస్రవత్సరములు వీని నే రూపభావమున గ్రహించుచు వచ్చినదో ఆ విషయమును నిస్తబ్ధులమై శ్రద్ధా నిర్వీతులమై విచారించవలయును.

రామాయణమునందు భారతవర్ష మేమిచెప్పుచున్నది ? రామాయణమునందు భారతవర్ష మే యాదర్శమును మహాత్ముగ స్వీకరించినది ? ఇదియే ప్రకృతమున మనము సవినయముగ విచారించదగిన విషయము.

వీరరసప్రధానమైన కౌవ్యమునే ' ఎపిక్ ' అందురు. ఇది సాధారణుల యభిప్రాయము. దీనికి హేతు వేమన, ఏ దేశమునం దే కాలమున వీరరసముయొక్క గౌరవము ప్రాధాన్యము నొందినదో, ఆ దేశమునం దా కాలమున స్వభావముగనే ' ఎపిక్ ' వీరరసప్రధానమై తల యెత్తినది. రామాయణము నందును యుద్ధవ్యాపారము కావలసినంత యున్నది. రాముని బాహుబలమును సామాన్యము కాదు. ఐనను రామాయణమునం దే రస మన్నింటిని మించి ప్రాధాన్యము వహించినదో యది వీరరసము కాదు. దానియందు బాహుబలగౌరవమే ఘోషితము కాలేదు. యుద్ధఘటనయే దానికి ముఖ్యముగ వర్ణనీయవిషయము కాలేదు.

భగవానుని యవతారలీలలను తీసుకొని యీ కౌవ్యము రచితమైన దనిన నదియు కాదు. వాల్మీకి దృష్టియందు రాముఁడవతారమే యైయుండలేదు. ఆయన మానవుఁడేయైయుండెను. పండితులే దీనిని ప్రమాణీకరింతురు. ఈ భూమికయందు పాండి

త్యమును కవకాశము లేదు. ఇచ్చట సంక్షేపముగ చెప్పఁదలచిన దేమనిన, కవి రామాయణమునందు మానవచరిత్రమును వర్ణించుకుండ దేవచరిత్రను వర్ణించియుండెనేని రామాయణము యొక్క సౌరవము ప్రహస మయ్యెడిది. అందువలన నది కావ్యాంశమున ధ్విత్రిగ్గ స్త మయ్యెడిది. మానవప్రకృతిచేతనే రామనిచరిత్రము మహిమాస్వితము.

అదికాండమునందలి ప్రథమశర్గమునందు వాల్మీకి తన కావ్యోపయుక్తప్రకృతి నాయకుని సంధాన మొనర్చి, బహుగుణముల నుల్లేఖించి, నారదు నడిగెను.-

‘సమగ్రా సూక్ష్మే లక్ష్మీక మేకం సంక్రితా సరమ్’

‘సమగ్రమైన లక్ష్మీ రూపగ్రహణ మొనర్చి ఏ యొక్క మానవు నాశ్రయించెను?’

అప్పుడు నారదుఁ డనినాడు:

‘దేవేష్వరి న పశ్యామి కంచి దేభి స్మై ద్యుతమ్.

ప్రాయతాం తు గుహై రేభి ర్యో యుక్తో సరచస్త్రిమాః’

‘ఇన్ని గుణములతోఁగూడిన పురుషుఁడు దేవతల యందు పైతిము కాసరాడు. ఏ సరచంద్రమునయిం దీ గూఁడు లన్నియు నున్నవో ఆయన కథను వినుము.’

రామాయణ మీ సరిచస్త్రిమున కథ; దేవతాకథ కాదు. రామాయణమునందు దైవము తిన్న తాను ప్రాప్త్య కరించుకొని మనుష్యుఁడు కాలేదు. మానవుఁడే స్వయోత్తమ గుణములచే దేవతయై ప్రకాశించినాడు.

మాంపుని చరమాదర్శమును స్థాపించుటకై భారతీవత్స
కవి మహాకావ్యమును రచించినాడు. నాటినుండి నేటివఱకు
మాంపుని యీ యాదర్శచరిత్రవర్ణనమును భారతీయపాఠక
మండలి యత్యుత్సాహముతో పఠించుచునే వచ్చుచున్నారు.

రామాయణమునందలి ప్రధానమైన విశేష మేమనిన
అది గృహవృత్తాంతమునే మహాదాత్తముగఁ జూపించినది.
సీతాపుత్రులందు, అగ్రజానుజులందు, భార్యాభర్తలందుఁగల
ధర్మబంధనమును, ప్రీతిభక్తిసంబంధములను రామాయణ మెంత
మహాదాత్త మొనర్చివేసినది ! అది యతిసహజముగనే మహా
కావ్యమున కుపయుక్తమైపోయినది. దేశజయము, శత్రువినా
శిము, రెండు ప్రబలవిరోధపక్షముల ప్రచండాఘాతసంఘాత
ములు, యీ సమస్తవ్యాపారిములును సాధారణముగ మహా
కావ్యమునఁజూ ఆందోళనను, యుద్ధీపనమును సంచార మొనర్చు
చుండును. కాని రామాయణముయొక్క మహిమ రామరావణ
యుద్ధము నాశ్రయించుకొని కాదు. ఆ యుద్ధసంఘటనము సీతా
రాముల దాంపత్యప్రీతి నుజ్జ్వల మొనర్చి చూపుట కుప
లక్ష్యము మాత్రమే. తండ్రియెడల పుత్రుని వశ్యత, సోదరునికై
సోదరుని యాత్మత్యాగము, భార్యాభర్తలందు పరస్పరమైన
నిష్ఠ, ప్రజలయెడల రాజు కర్తవ్యము ఎంతదూరము పోజూలునో
రామాయణము వానినే ప్రదర్శించినది. ఈ రీతిగ వ్యక్తిసంబం
ధమైన, ప్రధానముగ గృహసంబంధమైన సంపర్కము లే
దేశపు మహాకావ్యమునందును నింతటి వర్ణనీయవిషయముగ
గణ్యత నొందలేదు.

దీనియందు కేవలము కవియొక్క పరిచయము మాత్రమే కాదు, భారతవర్షముయొక్క పరిచయము లభించును. గృహమును, గృహధర్మమును భారతవర్షము విషయమున నెంతటివో దీనినుండి తెలిసికొనగలుగును. మన దేశమునందు గృహస్థాశ్రమమున కెంతటి యుచ్ఛస్థాన ముండెనో యీ కావ్యము దానిని ప్రమాణీకరించు చున్నది. గృహస్థాశ్రమము మన స్వీయసుఖమునకును, సౌకర్యముకొఱకును మాత్రమే యుండలేదు. ఈ యాశ్రమము సమస్తసమాజమును ధరించి యుండెడిది. నూనవుని నిజమైన మానవునిగ నొనర్చెడిది. గార్హస్థ్యము భారతవర్షీయార్చనసమాజమునకు సూలము. రామాయణ మా గృహస్థాశ్రమమునకు జెందిన కావ్యము. ఈ గార్హస్థ్యధర్మమునే రామాయణము విసదృశావస్థలయందు పడవేసినవనవాసక్లేశముల యందు విశేషగౌరవదాన మొనర్చినది. మంధరయొక్క కూటసీతీయందలి కఠినాఘాతమున, కైకేయిచే నయోధ్యయందలి రాజగృహమును విశ్లేధ మొనర్చి కూడ నీ గృహధర్మముయొక్క దుశ్చేదమైన దృఢతను రామాయణము చాటగలిగినది. బాహుబలము కాదు, జగీష కాదు, దేశగౌరవము కాదు, శాంతరసాస్పదగృహధర్మమునే రామాయణము కరుణాశ్రుజలమునం దభిషిక్త మొనర్చి దృఢ తరముగ ప్రతిష్ఠించెను.

ఇట్టి స్థితియందు చరిత్రవర్ణన మతిశయోక్తియందు పరిణతమైపోవు నని శ్రద్ధావిహీనులైన పాఠకు లనఁజూదురు. యథాయథమైన సరిహద్దెచ్చట, కల్పనయొక్క యే సీమ నుల్లం

ఘించినదో కాన్యకశ యాతిశయ్యమునకుఁ దావలమగునో, భకే మాటలో దానిని మీమాంసింపఁజాలము. విదేశీయులైన సమాలోచకులు రామాయణమునందు చరిత్రవర్ణనము ప్రకృత్యతీతమైన దనినారు. వారికి నేనిచ్చు సమాధాన మిది. ప్రకృతి భేదము ననుసరించి యొకని కేది ప్రకృత్యతీతమో వేటొకని కదియే ప్రాకృతికము. భారతవర్షము రామాయణమునందు ప్రకృత్యతీతముయొక్క యాతిశయ్యమును దర్శించలేదు.

ఎచ్చట నే యాదర్శము ప్రచలితమో నచ్చట దాని నతి రిక్తముగ వెదఁజల్లుచు పోయినచో నచ్చటి జనులు దానిని గ్రహించనే గ్రహించరు. మన శ్రుతియంత్రమునందు మన మెన్ని శబ్దతరంగముల యాఘాతము నుపలబ్ధ మొనర్చుకొనఁ గలమో దాని కొక పరిమితి యున్నది. ఆ పరిమితిని మించి పై సప్తకమును స్వరారోహణ మొనర్చినచో మన కర్ణములు దానిని గ్రహించనే గ్రహించవు. కావ్యమునందు చరిత్ర, భావపరికల్పన సంబంధమునను నిదియే వర్తించును.

ఇది సత్య మగుచో నిక రామాయణగాథ భారత వర్షమునందు, ఏ యంశమునను నతిమాత్రము గాక సహస్ర సహస్రవత్సరములనుండియు ప్రమాణితమై వచ్చుచున్న దనుట నిర్వివాదాంశము. ఈ రామాయణగాథనుండి భారతవర్షము నందలి యాబాలవృద్ధపనితలును, సామాన్యులైన పామరజనులును కేవల మధ్యయన మొనర్చినారని కాదు, ఆనందమును పొందినారు. కేవలము దీనిని శిరోధార్య మొనర్చుకొనిననా రని

కాదు, దీనిని హృదయమునందు నిక్షిప్త మొనర్చుకొనినారు. ఇది వారికి కేవలము ధర్మశాస్త్ర మనికాదు, ఇది వారికావ్యము.

రాముఁ డేకకాలమున మనకు దేవతయు మానవుఁడు నునై, రామాయణ మేకకాలమున మన భక్తిని, ప్రీతిని పొందుట యనునది, యీ మహాగ్రంథమునందలి కవిత్వము భారతవర్షము విషయమున కేవలము సుహారకల్పనాలోక నామగ్రియై, యది మన సాంసారికజీవనపరిమితులలో నొదిగి పోయియుండనిచో, నెప్పుటికిని సంభవించెడిది కాదు.

ఇట్టి గ్రంథము నస్య దేశీయులైన వియ్యుహము వారి వారి కావ్యపరిశీలనాపద్ధతుల ననుసరించి ప్రకృత్యతీత మని స్థగ్గయించినచో, 'ఆ దేశములో నదిపోల్చి నప్పుడు భారత వ్యసానయొక్క యొకానొక ప్రాశస్త్య మింకను పరిస్ఫుటమై విరాజిల్లును. రామాయణమునందు భారతవర్షము దేనిని పొంచినదో దానిని పొందినది.

రామాయణమును, మహాభారతమును కూడ నేను విశేషించి యీ భావముననే చూచెదను. దీని సరళమైన యనుష్టుప్ చందమునందు భారతవర్షముయొక్క పరిస్పృహస్రవత్సరముల హృత్పిండము స్పందితమగుచు వచ్చినది.

సుహృద్వరులైన దినేశచంద్ర మహాశయులు 'రామాయణచరిత్రసమాలోచన' యను గ్రంథమున కొక భూమికను వ్రాసి యిమ్మన నన్నినుగోధించినారు. అప్పటి నా యస్వాస్థ్య అనవకాశస్థితినిగూడ పాటింపక వారి మాటను కాదనఁజాలక

పోయితిని. కవివిషయమును భక్తుని భాషయం దావృత్తి యొనర్చి, ఆయన తన భక్తిని చారితార్థ్య మొనరించుకొని నారు. ఈ రూపమైన పూజావేగ మిశ్రిత వ్యాఖ్యానమే నా బుద్ధికి సహజమైన సమాలోచన యనిపించును. ఈ యుపాయ ముననే యొక హృదయమునందలి భక్తి వేటొక హృదయ మున సంచారిత మగును. నేటి మన సమాలోచనాసంబంధ మైన బజారుధర యిష్టమువచ్చిన రీతిని నిర్ణయించుటయై యున్నది. కారణ మేమన ఈ దినములలో సాహిత్యము దుకాణమునందలి వస్తు వైపోయినది. వెనుకబడిపోవలసివచ్చు నని చాతుర్యముతో నచ్చిన రీతిని సమాలోచన యొనర్చు వ్యక్తి నాశ్రయించుట కెల్లరు నభిలషించుచున్నారు. ఈ రూపమైన యిచ్చవచ్చిన రీతి కనుకూలమైన యిట్టి వ్యాపారమున కవశ్యము ప్రయోజన మున్నది. ఐనను యధార్థమైన సమాలోచనము పూజ యనియు, సమాలోచకుఁడు పురోహితుఁడనియు, అతఁడు స్వీయమైన, లేక సర్వసామాన్యని భక్తి విగళిత విస్మయమునుమాత్రమే వ్యక్త మొనర్చుననియు చెప్పవలసి యున్నది.

భక్త దినేశచంద్రు లా పూజామందిరప్రాంగణమున నిలచి హారతి నీయ నారంభించినారు. నా కాకస్మికముగ గంటను మ్రోయించు భారము నొసంగినారు. ఒక పార్శ్వము నందు నిలచి నే నా కార్యమునందు ప్రవృత్తుఁడనైనాను. నే నధికాడంబరముతో వారి పూజ నాచ్ఛాదించుటకు సంకోచిం

చుచున్నాను. నే నింతమాత్రమే తెలియజేయఁ దలచుకొన్నాను. ఏమన వాల్మీకిరామాయణమును పాఠకులు కేవలము కవియొక్క కావ్యముగ నే చూడకుండు. దానిని భారతవర్షము యొక్క రామాయణముగఁ దెలిసికొనుండు. అట్లుగుచో రామాయణముద్వారా భారతవర్షమును, భారతవర్షముద్వారా రామాయణమును యధార్థభావమునఁ దెలియజాలుదురు. దీనిని జ్ఞప్తియం దుంచుకొనుండు. రామాయణ మేదో మైతి హాసికమైన వృత్తాంతము కాదు. పరిపూర్ణమైన మానవాదర్శ చరిత్రమును భారతవర్ష మాలకింపఁగోరి యుండెను. ఈ రోజు వరకు దాని నశ్రాంతముగ నానందముతో నాలకించుచునే యున్నది. ఇది యతిమాత్ర మగుచున్న దని యనలేదు. ఇది కావ్యముమాత్రమే నని భారతవర్ష మేనాఁడు ననలేదు. భారతీయులకు సీతారామలక్ష్మణు లెంతసత్యమో తమతిమ గృహములందలి వ్యక్తులుగూడ నంత సత్యము కాదు.

పరిపూర్ణతయెడల భారతవర్షమున కొక ప్రాణత్యుల్యమైన యాకాంక్ష యున్నది. దీని నది వాస్తవసత్యమున కతీతమని చువచ్చు చేయలేదు, అవిశ్వాసమును ప్రకటింప లేదు. దీనిసహాడ భారతవర్షము యధార్థసత్యమని స్వీకరించినది. దీని యందే యది యానందమును పొందినది. ఆ పరిపూర్ణతయందలి యాకాంక్షనే యుద్భావితమొనర్చి, తృప్తిని కలుగజేసి, రామాయణకవి భారతవర్షమునందలి భక్తహృదయములను శాశ్వతముగ కొనిజేసి యుంచికొనెను.

ఏ జాతి ఖండసత్యమునకు ప్రాధాన్యమునిచ్చునో, ఎవరు వాస్తవసత్యానుసరణమునందు క్లాంతినిఁ జెందరో, కావ్యము నెవరు ప్రకృతికి దర్పణముగమాత్ర మూహింతురో, వారు జగత్తునం దనేకకార్యములను సాధించుచున్నారు. వారు విశేష భావమున ధన్యు లైనారు. మానవజాతి వారికి ఋణపడి యున్నది. వేటొకవైపున నెవరు 'భూమైవ సుఖమ్, భూమా త్వేవ విజిజ్ఞాసితవ్యః' అని చెప్పినారో, అనఁగా పరిపూర్ణ పరిణామమునందే సమస్తఖండత్వముయొక్క పరమశోభను, సమస్త విరోధములయొక్క శాంతిని యుపలబ్ధ మొనర్చుకొనుటకు సాధన యొనర్చినారో, వారి ఋణ మెన్నటికిని తీరునది కాదు. వారి పరిచయము విలుప్తమగుచో, వారి యుపదేశములు విస్మృతము లగుచో మానవసభ్యత తనంత తానే, ధూళి ధూమసమాక్షీర్ణ కర్మాగారమందలి జనసమూహమునందు నిశ్వాసకలుషితబద్ధాకాశమున క్షణక్షణము పీడితమగుచు కృశించి నశించును. రామాయణ మాయఖండామృతపిపాసు పులైన వారి చిరపరిచయమును వహించికొనుచు వచ్చుచున్నది. దీనియందే సౌభ్రాత్రము, సత్యపరత, పాతివ్రత్యము, ప్రభుభక్తి వర్ణితము లైనవో, వానియెడల సరళమైన శ్రద్ధను, అంతరమైన భక్తిని రక్షించికొనఁ జాలితి మేని మన కర్మాగారవాతాయనములందు మహాసముద్ర సంబంధి యగు నిర్మల వాయువు ప్రవేశమార్గమును పొందును.

మే ఘ దూ త

రామగిరినుండి హిమాలయమునకు వ్రాచిన ఛారితి నక్ష ముయొక్క యే దీర్ఘమైన యేకఖండిముమధ్యనుండి మేఘ దూతయందలి మందాక్రాంతఛందమున జీవనస్రోతస్సు ప్రవాహితమైపోయినదో యచ్చటనుండి కేవలము వగ్దాకాలముననే కాదు, శాశ్వతముగ మనము నిర్వాసితులమై పోయినాము. ఆ యే యుపవనములకు కేతక్యావరణ ముండెనో, వర్షాప్రాక్టాలమున గ్రామచైత్రములందు బలిభుక్తులు గూడ్లు కట్టుకొనుట కారభించుటలో సమారోహపూర్ణములై యుండెడివో, గ్రామప్రాంతములందు జంబూవనములయందు పండ్లు పండి మేఘముల వలె నలుపై యుండెడివో, ఆ దశార్ణ మెచ్చటి కేగినది? ఇక నే యవంతిలో గ్రామవృద్ధులు దయనీయాసపదత్తల కథలను చెప్పెడి వారో వారైన నెచ్చట? ఆ శిప్రాతటలవర్తినియైన యుజ్జయిని? దాని విస్తృతమైన సంపద, ఆ బహుళమైన యైశ్వర్యము నెచ్చట? కాని దాని విస్తారితమైన వివరణమునందు మన స్మృతి భారాక్రాంతము కాలేదు. మనము కేవలము హర్మ్యవాతాయనములనుండి పురవధూజనసమూహముయొక్క యే కేశసంస్కారధూప మదృశ్యముగ నెరిగి వచ్చుచుండెడిదో వానిదైన అల్పాల్ప పరిమళము ననుభవించుచున్నాము. అంధకారమయమైన రాత్రియందు భవనశిఖరములపై పారావతములు తిరుగుచుండెడి సమయమున విశాలజనసంకులమైన నగరమునందలి పరిత్యక్తపథమును గాఢసుష్మప్తిలోని

మనస్సులం దనుభవించుచున్నాము. ఆ రుద్ధద్వారమైన సుప్త సౌధయుతరాజధానియందలి నిర్జనపథమునం దంధకారముతో నుండి కంపితహృదయముతో, వ్యాకులచరణక్షేపముతో నే యభిసారిక నడచిపోయినదో ఆమె నించుక ఛాయామాత్రముగ దర్శించుచున్నాము. ఆమె పాదసమీపమున నికషము నందలి సువర్ణ రేఖవలె కొంచెము కాంతిప్రసార మొనర్చుట కిచ్చ జనించుచున్నది.

ప్రాచీన భారతవర్ష మునందలి నదులయొక్కయు, గిరులయొక్కయు, నగరములయొక్కయు నామము లిఁక నెంత సుందరములు ! అవంతి, విదిశ, ఉజ్జయిని, నిర్విధ్య, కైలాసము, దేవగిరి, రేవా, శిప్రా, వేత్రవతి, - నామములం దొకానొక శోభ, సంభ్రమము, శుభ్రతయు నున్నవి. అటుతరువాత కాలము క్రమక్రమముగ హీనమైపోయినట్లు, దాని భాషావ్యవహారము మనోవృత్తులందు జీర్ణత, యపభ్రంశము ఘటిల్లినట్లును తోచును. ఇప్పటి నామకరణములును వాని కనురూపములే. ఆ రేవా, శిప్రా, నిర్విధ్యా నదీతీరములందు, అవంతీ, విదిశలలో ప్రవేశించుట కేదైన మార్గ ముండినచో నప్పు డిఁక నేటి నలుదెసలందలి ఇతరమైన కాకలీధ్వనులనుండి పరిత్రాణ మొదవెడిది గదా యనిపించును.

యక్షునిదైన యే మేఘము నగనదీనగరములపై నుండి యెగిరిపోయినదో పాఠకుని విరహకాతరమైన దీర్ఘనిశ్వాసము దానికి సహచారియైనది. ఆ కవిపుంగవుని భారతవర్షమున

నెచట జనపదవధువుల పీఠిన్నిగ్ధలోచనములు భూవికారము నభ్యసించలేదో, పురవధువుల భూలతావిభ్రమముతో పరిచితములైన నిబిడపక్ష్యకృష్ణనేత్రములనుండి కౌతూహలదృష్టి మధుకరశ్రేణివలె నూర్ధ్వమున నుత్క్షిప్త మగుచున్నదో యచ్చటనుండి మనము విచ్యుతులమైనాము. ఇప్పుడుకవియొక్క మేఘమునుకాక నచ్చటి కెవరిని దూతగ పంపజాలకున్నాము.

ఒకానొక యాంగ్లకవి వ్రాసిన విషయము జ్ఞప్తికి వచ్చుచున్నది. మానవు లొక్కొక్క రొక్కొక్క విచ్ఛిన్నదీపము వంటివారు. ఒకరొక్కరి మధ్య నపరిమేయ మగు నశ్రులవణాక్తమైన సముద్రము. దూరమునుండి పరిస్పరిముచూచుకొన్నచో మన మొక కాలమునం దొక మహాదేశమున నుంటిమి. ఇప్పుడెవరి యభిశాపముననో మనమధ్య విచ్ఛేదసంబంధమైన విలాస జలరాశి నురుగులై యెగయుచున్న ట్లనిపించును. మన యీ సముద్రవేష్టితమై క్షుద్రమైన వర్తమానకాలమునుండి కాన్య వర్ణితమైన యా యతీతసూఖండతటమునై పునకు ఆతురతతో చూచినప్పుడు, ఆ శివాతీరమునందలి యూధికావనమున నే పుష్పలావికలైన రిమణులు పుష్పాపచయ మొనర్చెడివారో, అనంతీనగరచత్వరములందు వృద్ధులుదయనమహారాజు కథలను చెప్పెడివారో, ఆసాధమునందలి ప్రథమమేఘమును దర్శించి యే పథకప్రవాసులు తమ తమ స్త్రీలకొఱకు విరహవ్యాకులితులయ్యెడివారో, వారికిని మనకును మధ్య సంయోగ ముండితీరవలసిన దనిపించును. మనయందు మానవత్వముయొక్క నిబిడ

మైన యొక్కత యున్నది. ఐనను కాలముయొక్క నిష్ఠురమైన వ్యవధానము ! కవియొక్క సౌభాగ్యవశమున నిష్పాడా యతీత కాలము మజల సౌందర్యోపమమైన యలకాపురియందు పరిణతమైనది. మనము శున విరహవిచ్చిన్నమైన యీ వర్తమాన మర్త్యలోకమునుండి యచ్చటికి కల్పనాసంబంధమైన మేఘ దూతను పంపించినాము.

కాని కేవల మతీతవర్తమానములే కాదు. ప్రతి మానవునియందును నతలస్పర్శియైన విరహ మున్నది. మన మెవరితో మిళితము కాగోరుదుమో యామె తన మానససరోవరము యొక్క చుగమ్యతీరమున నివసించుచున్నది. అచ్చటికి కేవలము కల్పననే పంపఁజాలుదుము. అచ్చట సశరీరముగ నుపసిత మగుటకెట్టి మార్గమును లేదు. నే నెచ్చట, నీ వెచ్చట ! మధ్య నితాంతమనంతము. ఎవరు దానిని తరింపఁ జాలుదురు ? నేఁడు కేవలము భాషలో, భావములో, అభ్యాసములో, ఇంగితములో, భ్రమభ్రాంతులలో, వెలుఁగుచీకట్లలో, దేహమనస్సులలో, జననమరణముల ద్రుతతరస్రోతోవేగమున నా వ్యక్తి యొక్క యించుకైన స్పర్శవాయువును మాత్రము పడయ జాలుదుము. నీనుండి దక్షిణానిలము నా కడకు వచ్చి చేరిన దన నది నా సౌభాగ్యము. అంతకుమించి యీ విరహలోకమున నెవరు నెక్కువ యాశింపఁజాలరు.

శ్లో॥ భిత్వా సద్యః కిసలయపుటాన్ దేవదూరుద్రుమాణామ్
యే తత్ క్షీరస్రతిసురభయో దక్షిణేన ప్రవృత్తాః

ఆలింగ్యంతే గుణవతి ! మయా తే తుసారాద్రివాతాః
పూర్వం స్మృప్తం యది కిల భవే దంగ మేభి స్తవేతి.

ఈ చిరవిరహగాధ నుల్లేఖించి వైష్ణవకవి గాన మొనర్చి
నాడు :

‘దుఃఖం కోలే దుఃఖం కాదే విచ్ఛేద భావియా’

మనము ప్రత్యేకముగ నిష్టనగిరిశృంగమున నేకాకిగ
నిలచి యుత్తరాభిముఖముగ చూచుచున్నాము. మధ్య నాకా
శము, మేఘము, సుందరమైన పృథ్వీసంబంధమైన రేవ, శివ్ర,
అనంతి, ఉజ్జయిని. సుఖసౌందర్యభోగైశ్వర్యముల చిత్రలేఖ,
మనస్సునందు భావింపనిచ్చును గాని సమీపించనీయదు.
ఆకాంక్ష నుద్రేకింపజేయును కాని నివృత్తి నీయదు. ఇరువురు
వ్యక్తులమధ్య నింతటి యంతరము !

కాని మన మొకప్పు డొకే చోట మానసలోకమునం
దుంటిమనియు, అచ్చటినుండి నిర్వాసితులమైనట్లును, మనస్సు
నందనిపించును. అందుకే వైష్ణవకవి యనినాడు.

‘తోమార్ హిమార్ భిత్ ర్ హాయితే కే కొయిలూ
బాహిరే’

‘ఏమైనది ? నా మనోరాజ్యమునందలి వ్యక్తియే
నేడు బయటికి వచ్చిన దెందులకు ? అచ్చట నీకు స్థానము
లేదు.’

బలరామదా సనుచున్నాడు :

‘తే ఇ బలరామేర్ పహు, చిత నహే స్థిర్’

ఎవ రొక సర్వవ్యాపియైన మనస్సునం దొకటియే యై యుండిరో వారు నేడు పూర్తిగ బయటపడిపోయినారు. అందు వలననే పరిస్థరము చూచుకొని చిత్తము స్థిరము కాజాల కున్నది. విరహమున విధురులు, వాసనలయందు ప్యాసులితులై పోవుచున్నారు. తిరిగి హృదయమునం దైక్యమగుటకు ప్రయత్నించుచున్నారు. కాని మధ్య విశాలమైన పృథ్వీ.

నిర్జనగిరిశిఖరమునందలి ఓ విరహీ ! స్వప్నమునం దెవరి నాలింగన మొనర్చుకొనుచున్నావో మేఘముఖమున నెవరికి సందేశము నంపుచున్నావో ఒక యపూర్వసౌందర్యలోకమున, శరత్పూర్ణిమారాత్రియం దామెతో చిరమిశన మగు నని నీ కెవ్వ రాశ్వాస మిచ్చినారు? నీ కేమో చేతనాచేతనముల మధ్య పార్థక్యజ్ఞానము లేదు. సత్యకాల్పనికముల మధ్య కూడ ప్రభేద మును పోగొట్టుకొనియుంటి వేమో నా కేమి తెలియును ?

కుమారసంభవము-శాకుంతలము.

కాళిదాసు ముఖ్యముగ సుఖసౌందర్యాభిలాషియైన కవి యను భావము లోకమునందు ప్రసిద్ధమై యున్నది. అందుచే తాకికమైన కథలయందును, జనశ్రుతియందును కాళిదాసుచరిత్రమునందు కళంక మేర్పడినది. సాధారణజనులచే చేయబడు కాళిదాసుయొక్క కావ్యసమాలోచనలే ఈ గాథలైనవి. దీని నుండి గ్రహింపఁదగిన దేమన సామాన్యజనులయెడల నింక నేయితరవిషయములందైన నాస్థ యుంచవచ్చును గాని సాహిత్య విచారము సంబంధమున అంధులపై నంధులు ఆధారపడుట చెల్లదు. “ శతాంధాః కూపం ప్రవిశంతి ” యన్నట్లుగును.

మహాభారతమున నొక విపులమును కర్మసంబంధియు నగు నాందోళ కాననగును. దానియందొకానొక మహావైరాగ్యము స్థిరమై యనిమేషభావమున నొప్పియున్నది. మహాభారతమునందు కర్మయందే కర్మకు సమాప్తి కాదు. దాని సమస్త శౌర్య, వీర్య, రాగ ద్వేష, హింసాప్రతిహింస, ప్రయాససిద్ధుల మధ్య స్మృతానమునుండి మహాప్రథ్నానముయొక్క భైరవసంగీతము నినదితిమై యొప్పుచున్నది. రామాయణమునందును నట్లే. పరిపూర్ణమైన యత్నము వ్యర్థమై పోవును. కరాయత్నమైన సిద్ధి స్థలితమై పోవును. అంతకును పరిణామమున పరిత్యాగము. ఐనను ఈ త్యాగమున దుఃఖముయొక్క నిష్ప

లత్వమునందే కర్మమహత్వమును, పౌరుషప్రభావమును, రజత గిరివలెనుజ్వలమై, యభ్రభేదియై నిలిచినవి.

అదే విధమున కాళిదాసుని సౌందర్యచాంచల్యముల మధ్య భోగవైరాగ్యములు స్థిరములై యున్నవి. మహాభాగ తము నేకవాక్యమున కర్మవైరాగ్యములకు సంబంధించిన కావ్య మనినట్లే, కాళిదాసునికూడ సౌందర్యభోగమునకును, భోగ విరతికిని సంబంధించిన కవి యని చెప్పవచ్చును. ఆయన కావ్య ములు సౌందర్యవిలాసములందే పూర్తి కాలేదు. వాని సతి క్రమించిన మీదటనే కవి క్షాంతుడై నాడు.

కాళిదా సెచ్చట ఆగినాడు? ఎచ్చట నాగలేదను నదే యిప్పటి యాదర్శముతో పోల్చి యాలోచింపవలసిన విషయము. మార్గముశం దేదో యొక యంశమున ఆగి, ఆయనను విచారించుట తగనిది. ఆయన గమ్యస్థాన మెచ్చట యనునది చూడవలసియున్నది.

నా దృఢవిశ్వాస మేమన, పల్లెవాని చేతినుండి యంగుళీయకమును గ్రహించి దుష్కర్తుడెచ్చట తన భ్రమను తెలియజాలినాడో, అచ్చటనే ఆ వ్యర్థమైన పరితాపము నందు యూరోపీయ కవి శకుంతలానాటకమునకు యువనికాపాత మొనర్చియుండును. శేషాంకమునందు స్వర్గమునుండి తిరిగి వచ్చు మార్గమునందు దైవవశమున నైన శకుంతలాదుష్కర్తుల కలయిక యైరోపీయనాట్యరీతి ననుసరించి యవశ్యఘట నీయము కాదు. కారణ మేమన, శకుంతలానాటకారంభమునం

దే బీజవాపము జరిగినదో దానికి చరమఫలము యీ విచ్ఛేదమే. శకుంతలాదుష్యంతుల పునర్మిశ్రణ మిక బాహ్యోపాయమున, దైవానుగ్రహమున ఘటింపజేయవలసి వచ్చినది. నాటకాంతర్గతమైన యే ఘటనా సూత్రమునను, శకుంతలాదుష్యంతుల యే వ్యవహారమునను, నీ సమాగమమును సంఘటించజేయుట కెట్టి మార్గమును లేకుండెను.

అట్లే నేటి కవి, కుమారసంభవమునందును హతమనోరథమైన పార్వతియొక్క లజ్జాదుఃఖములనుండు కావ్యమును సమాప్తమొనర్చును. అకాలవసంతముయొక్క రక్తవర్ణమైన యశోక కుంజమున మదనదహనమునం దుద్భిష్టమైన శినరోషాగ్నిచ్చటలో నతముఖయు లజ్జారుణయునైన గిరిరాజకన్య తన సమస్తమైన పుష్పాభరణములను వహించి పాతకుని వ్యధిత హృదయమునందలి కరుణారక్తవర్ణముపై వచ్చి నిలచెడిది. నేటి విమర్శకుల యభిప్రాయమున నిచ్చటనే కావ్యముయొక్క యుజ్జ్వలతరమైన అస్తవ్యయము. తరువాతనైన వివాహరాత్రి యత్యంతము వర్ణ చ్ఛటాహీనము.

వివాహము ప్రాత్యాహ్నికసంసారమునకు భూమిక. అది నియమబద్ధసమాజమున కంగము. వివాహలక్ష్యము కేవలము సరళమైన యొకానొక పథమును నిర్దేశించును. దీనియందు విశృంఖలప్రవృత్తికిఁ జెందిన స్త్రీయభావమునకు ప్రబలనిషేధము ప్రాప్తించును. అందుచే నేటి కవులు వివాహవ్యాపారమును వారి కావ్యములందు పెద్దఁజేసి చూపించుట కిచ్చ

గించరు. ఏ ప్రేమ యుద్ధామవేగమున స్త్రీపురుషులను వారి చుట్టునున్న సహస్రబంధనలనుండి విడదీయునో, వారిని ప్రపంచమునకు చిరకాలాభ్యస్త పథమునుండి బయటికి తీసుకొని పోవునో, ఏ ప్రేమబలమున స్త్రీపురుషులు తమలో తామే సంపూర్ణుల మని మనస్సులందు భావింతురో, సమస్తప్రపంచమును విముఖమైనను వారికి భయము లేదని, యభావము లేదని భావింతురో,—ఏ ప్రేమో త్తేజనమునందు వారు ఘూర్ణితవేగమున విచ్చిన్నములును, విక్షిప్తములును నైన గ్రహములవలె స్వతంత్రులై తమలో తామే ఘనిష్టులై పోయెదరో, ఆ ప్రేమయే ప్రధానముగ కావ్యమునకు విషయము.

కాళిదాసు అనాహితప్రేమయొక్క యున్నతస్థాందర్యమును నుపేక్షించ లేదు. దానిని తరుణలావణ్యోజ్జ్వలవర్ణములలో చిత్రించివైచినాడు. కాని యీ యత్యుజ్జ్వలతయందే ఆయన తన కావ్యమును ముగించివేయలేదు. ఏ ప్రశాంతవిరళవర్ణ పరిణామమునైపుణ కావ్యమును సడిపించుకొని పోయెనో యచ్చటనే యాయన కావ్యమునకు పరిసమాప్తి. మహాభారతమునందలి సమస్తవృత్తాంతమును మహాప్రస్థానమున నెట్లు నిశ్చేషమైనదో, కుమారసంభవమునందల్ల సమస్తప్రేమవేగమును కల్యాణమయసమాగమముననే పరిసమాప్తమైనది.

కుమారసంభవమును, శాకంతలమును నొకేచోట పోల్చుకుండుట అసంభవము. ఉభయకావ్యవిషయమును నిగూఢభావమున నొకటే యైయున్నది. ఉభయకావ్యములందును

మదనుఁ డే సమాగమమును నాధింప యత్నించియుండెనో దాని యందు దైవశాపము తగుతొక్కినది. ఆ సమాగమ మసంపూర్ణమును, సంపన్నమునునై విచిత్రశిల్పఖచితపరమసుందరి మగు శయ్యలందు దైవోపహతమై యుచునాన మొందినది. తదుపరి కఠిన, దుఃఖరుయ, దుస్సహ విరిహవ్రతద్వారమున ఏ మిశనము సంపన్నమైనదో దాని సమాజరూపమే వేఱు. అది సౌందర్యముయొక్క సమ స్తబాహ్యవరిణములను పరిత్యజించి విశదనిర్మలవేషమున కల్యాణశుభదీప్తియందు కమనీయమై విరాజిల్లినది.

స్ఫురితమదనుఁ డే సమాగమమునకు కర్తృత్వభారమును వహించియుండెనో దాని ప్రయత్న మతిప్రచురము. సమాజవేష్టనమునకు వెలుపల రెండు తపోవనములమధ్య అహేతుకమును నాకస్మికమును నైన నవప్రేమకు కవి యెట్టి కౌశలముతో, ఘమాఠోహముతో సుందరమైన యవకాశమును కల్పించినాడు !

యతిశ్వరుడైన కృత్తివాసుఁ డెప్పుడు హిమాలయ ప్రాంతమున కూర్చుండి తపస్సు చేయుచుండెను. శీతలవాయువు మృగనాభిసౌరభమును, కిన్నరుల గీతికాధ్వనిని మోసుకొని, గంగావ్రవాహించిత దేవదారుశ్రేణి నాందోళిత మొనర్చుచుండెను. అచ్చట హఠాత్తుగ నకాలవసంతసమాగమము కాగా, సద్యః పుష్పితాశోకనవపల్లవజాలము మర్మరితమై, దక్షిణదిగ్విభువు, అతప్తదీర్ఘనిశ్వాస మొనర్చెను. భ్రమర

యుగళ మొకే కుసుమ పాత్రమునందు మధువును గ్రోలఁదొడఁగెను. కృష్ణసారమృగము స్పర్శనిమిలితాక్షియైన హరిణిని శృంగముతో కండ్లాయన మొనర్చెను.

తపోవనమునందు వసంతసమాగమము. తపోనియమసంయమముల కతినవేష్టనము మధ్య హఠాత్తుగ ప్రకృతియొక్క యాత్మవిస్తారము! ప్రమోదవనమధ్యమున వసంతముయొక్క వాసంతికత యింత యాశ్చర్యరూపమున దర్శన మొసఁగదు!

మహర్షి కణ్వని మాలినీతీరవర్తియైన యాశ్రమమునందు నిల్లే. హుతహోమధూమముచే తపోవనతరుపల్ల వములు వివర్ణములు. అచ్చటి జలాశయపథము లన్నియు మునులయొక్క సిక్తవల్కులస్రతజలరేఖలచే నంకితములు. అచ్చటి విస్రంభమృగము లన్నియు రథచక్రధ్వనిని, జ్యానిస్వనమును, నిర్భయముగ కుతూహలముతో నాలకించుచుండెను. కాని అచ్చటనుండికూడ ప్రకృతి దూరముగ పలాయనము కాలేదు. అచ్చటను రూక్షమైన వల్కులాంతరమునందుండి శకుంతలా నవయాశాసన మలక్ష్మ్యముగ నుద్భిన్నమై దృఢపిన్దబంధనమును నలుదెసలనుండి యొరసికొని వచ్చుచుండెను. అచ్చటను ననిల కంపితపల్లవాంగుళులతో చూతవృక్ష మొనర్చు సంకేతము సామమంత్రమున కనుగతము కాదు. నవకుసుమయాశాసనమైన నవమాలిక సహకారతరువు నావేష్టించి ప్రియామిశనౌతుక్ష్మమును ప్రచార మొనర్చెను.

నలుదెసలందును నకాలవసంతముయొక్క అజస్రసమా
నోహము. అందు గిరిరాజనందిని యెట్టి మోహనవేషమున
దర్శన మొనఁగినది ! అశోకకర్ణికారపుష్పభూషణములతో
నామె యలంకృత, అంగమున బాలారుణవర్ణ వసనము. కేసర
మాలచేనైన మొలనూలు పునఃపునః స్రస్తమై పడిపోవుచుం
డెను. ఆమె భయచంచలలోచనములతో క్షణక్షణము లీలా
పద్మసంచాలన మొనర్చి తృష్ణాకృష్టభ్రమరమును నివారించు
చుండెను.

వేటొక దెసయందు దేవదారుద్రుమవేదికపై శార్దూల
చుత్తాసనమున భూర్జాటి భుజంగ పాశబద్ధమైన జటాకలాపమును,
గ్రంథియు కృత్వష్ణమృగచర్మమును ధరించి ధ్యానస్థిమితలోచ
నములతో నిస్తరంగసముద్రమువలె నాత్మనిరీక్షణ మొనర్చు
కొనుచుండెను.

అట్టి తావునం దకాలవసంతమున మదనుఁ డీ విసదృశు
లైన ప్రీతి పురుషులమధ్య సమాగమసాధనకొఱకై యుద్య
మొనర్చెను.

కణ్వాశ్రమమునందును నిల్లే. నల్కలవసనయైన తాపస
కన్య యెక్కడ ? సాగరవేష్టితధుఁజీచక్రమున కధీశ్వరుడైన
పాహారా జెక్కడ ? దేశకాలపాత్రములను ముహూర్తకాల
ముఖాన నిట్లనలీలగ విపర్యస్త మొనర్చెడి యా మిఁనకేతనుని
శక్తి యెంతటిదో కాళిదాసు దానిని దర్శింపఁజేసినాఁడు.

కాని కవి యచ్చటనే యాగిపోలేదు. ఈ శక్తిసమ్ముఖముననే ఆయన తన కావ్యముయొక్క సమస్తసంపదను నిశ్శేషమొనర్చుకొన లేదు. ఆయన హఠాత్తుగ నెట్లీ జయసంవాదమును తెచ్చిపెట్టినాడో అట్లే అనన్యమును మర్జయమునైన శక్తిద్వారమున పూర్ణతరమైన చరమసమాగమమును ఘటింపజేసి యప్పుడు తన కావ్యమును ముగించినాడు.

దేవేంద్రునిచే ప్రేరితుడై, వంసంతుని మోహినిశక్తి సాహాయ్యముతో వచ్చిన మదనుని కేవలము పరాస్త మొనర్చి విడిచివుచ్చ లేదు. ఆ స్థానమునం దెవనిని జయింపవలసి యుండెనో యతని కేమియు పరిచ్చదము లేదు, సహాయము లేదు. అతడు తపస్సునందు కృశుడై యున్నాడు. స్వర్ణోకమునందలి దేవరాజు దానిని యోచించినైన లేదు.

ఏ ప్రేమయం దెట్టి బంధమును లేదో, ఎట్టి నయమమును లేదో, ఏది యాకస్మికముగ స్త్రీ పురుషుల నభిభూత మొనర్చి, సంయమదుర్గముయొక్క భగ్నప్రాకారముపై తన విజయధ్వజమును ప్రతిష్ఠించునో, కాళిదాసు దాని శక్తిని స్వీకరించినాడు. కాని దాని సమీపమున నాత్మసమర్థుని మొనర్చలేదు. ఏ యంధప్రేమ మనలను స్వాధికారప్రభుత్వముల నొనర్చునో యది భర్తృ శాపముద్వారా ఖండితము. ఋషి శాపమున ప్రతిహతము, దేవరోషమున భస్మీభూతము అగునని యాయన మన కన్నులకు గట్టినట్లు చూపించినాడు. శకుంతలయం దెప్పుడు, ఆతిధ్యధర్మ మించుకయు లేదో. దుష్కం

తుడే యామెకు సమస్తమో, అప్పుడు శకుంతలయొక్క యా ప్రేమయం దిఁక కల్యాణము మిగులలేదు. ఏ యున్నంతప్రేమ ప్రియజనుని వినా మిగిలిన దానినంతను విస్మృతికిఁ దెచ్చునో యది సమస్తవిశ్వసీతిని తనకు ప్రతికూల మొనర్చి కొనును. అందులకే, ఆ ప్రేమ కొలఁదికాలములోనే మర్భరమై పోవును. ఏ యాత్మసంవృతమైన ప్రేమ సమస్తజగత్తునకు ననుకూలమో, ఏది తన చుట్టునున్న చిన్న, పెద్ద, ఆత్మీయ, పరభాషములందు దేనినికూడ విస్మరించదో, ఏది ప్రియజనుని కేంద్రమునం దుంచి విశ్వపరిధిమధ్యమున స్వీయమంగళమాధుర్యమును వికీర్ణ మొనర్చునో, దాని ధ్రువత్వమునందు, దేవతలు గాని మానవులు గాని, ఎవ్వరు నాఘాతము కలుగఁజేయరు. ఆఘాత మొదవఁజేసినను నది దానివలన విచలితము కాదు. కాని యేది యతులతపోవనమున తపోభంగరూపమున, గృహస్థుయొక్క గృహభంగమున సంసారధర్మమున కకస్మాత్పరాభవస్వరూపముగ నావిర్భూతమగునో యది ఝంఝనవలె నితరుని నష్టపరచుటయే కాదు, స్వీయవినాశమును తానే మోసికొని తెచ్చును.

పర్యాప్తయశావసపుంజమున నవనమితమైన యుమ సంఛరించు పల్లవితమైన లతవలె వచ్చి గిరిశుని పదప్రాంతమున ప్రణమిల్లి నది. ఆమె కర్ణమునుండి పల్లవమును, అలకలనుండి కర్ణికారమును విగృహితములై నవి. మందాకినీజలములందు స్ఫుటితములైన పద్మబీజములను సూర్యకిరణముల శుష్కమొనర్చి,

స్వహస్తముతో గ్రుచ్చిన జపమాలను ఆమె తన తామ్రవర్ణ కరపల్లవమునుండి శివహస్తమునందు సమర్పించెను. సమ్మోహనాస్త్రవిచలితచిత్తుడైన యోగి యొకమారు ఆమె బింబాధరమునందు తన త్రినేత్రములను వ్యాపృత మొనర్చెను. అప్పుడు మాశరీరము పులకాకులము, నయనములు సాధ్వస పర్యస్తములు నైనవి. ఆమె ముఖము సాచీకృత మయ్యెను.

కాని భర్గుఁ డీ యపూర్వసౌందర్యమున నకస్మాత్తుగ నుద్భాసమానమైన మాన్మథాహ్వానమును మన్నించలేదు. కామదహన మొనర్చి అంతఃరానము నందెను. ఉన్నతశిరస్కుండైన తండ్రి మనోరథముతో సహా స్వీయమైన లలితసౌందర్య మవమానితమైన దని తెలిసికొని లజ్జాకుంతితయైన గిరిజను ఆమె తండ్రి స్వగృహమునకుఁ గొంపోయెను.

కణ్వాదుహితయు నట్లే యొక దినమున స్వీయయాతన లావణ్యసంబంధి యగు సమస్తైశ్వర్యముతో నవమానితయై వెనుకకు మఱలవలసి వచ్చెను. దూర్వాసుని శాపము కవి యొక్క రూపకము మాత్రమే! శకుంతలాదుష్యంతులయొక్క బంధనహీనమైన రహస్యమాగమము చిరకాలమువఱకైన యభిశాపముచే నభిశప్తమైనది. ఉన్నతతయొక్క యుజ్జ్వల స్మృత్యము క్షణకాలవ్యాపి మాత్రమే. అటుపై విస్మృత్యవ సాదముల యంధకార మాక్రమించును. ఇది శాశ్వతవిధానము. భిన్నభిన్న కాలములందు, దేశదేశములందు, అనమానితలైన స్త్రీలు,-

‘వ్యర్థం సమర్థ్యలలితం వపు రాత్మనశ్చ’- తమ లలితమైన దేహాలావణ్యమును వ్యర్థముగ భావించి, ‘శూన్యా జగామ భవనాభిముఖి కథంచిత’ - శూన్యహృదయముతో నెట్లో గృహభిముఖులైరి. లలితమైన దేహసౌందర్యమే స్త్రీలకు పరమగౌరవకరమైన చరమలక్ష్యము కాదు.

అందులకే ‘నినంద రూపం హృదయేన పార్వతీ’ పార్వతి రూపమును మనస్సులో నిందించుకొనెను. మఱియు ‘ఇయేష సా కర్తు మవంధ్యరూపతామ్,’ ఆమె తన రూపమును సఫలమొనర్చుకొనుటకు వాంఛించెను. రూపమును సఫలమొనర్చుకొను తెట్లు? వేషభూషాలంకరణములతోనా? ఆ పరీక్ష వ్యర్థమైపోయినది.

‘సమాధి మాస్థాయ తపోభి రాత్మనః’ ఆమె తపస్సుచే స్వీయరూపము నవంధ్యమొనర్చుకొన నెంచెను. ఈ పర్యాయము గౌరి తరుణార్కరక్తవనసమున శరీరమును మండితమొనర్చుకొనలేదు. కర్ణమునందు చూతపల్లవమును, అలకలయందు నవకర్ణికారమును ధరించలేదు. ఆమె కఠోరమైన మహాంజనేయభులతో నంగమున బ్రభునల్కలమును బంధించుకొనెను. ధ్యానాసనమున నుపవిష్టయై దీర్ఘాపాంగమును కజ్జలశూన్యమొనర్చెను. వసంతసఖుఁడను, పంచశరుఁడునైన మదనుని సాహాయ్యమిచ్చుట లేదు. కఠినసమాధినే యామె ప్రేమకు సహాయముగ నొనర్చుకొనెను.

శౌకుంతలయు దివ్యాశ్రమమున మదనుని మాదకతా సంబంధమైన గ్లానిని దుఃఖతాపమునందు దగ్ధ మొనర్చి కల్యాణకరమైన తపస్వినివేషమున పాఠకమైన ప్రేమకై ప్రతీక్షించుచుండెను.

వసంతకుసుమాభరణమైన గౌరి నొక క్షణములో ప్రత్యాఖ్యాన మొనర్చిన త్రిలోచనుడు దివసమునందలి శశిరేఖ వలె కర్ణితయు, శ్లథలంబితపింగళజటాధారిణియు నైన తపస్విని మ్రోల సంశయరహితమైన సంపూర్ణ హృదయముతో స్వయంసమర్పణ మొనర్చికొనెను. లావణ్యపరాక్రాంతమైన యశావసమును పరాకృత మొనర్చి, పార్వతియొక్క నిరాభరణమును, మనోమయియునైన కాంతి, అమలమైవ జ్యోతిర్లేఖ వలె నుదితమైనది. ప్రార్థితుని నామె సౌందర్యము విచలితునొనర్ప లేదు, చరితార్థు నొనర్చెను. అందు లజ్జ, ఆశంక, ఆఘాతాలోడనలు మిగులలేదు. ఆ సౌందర్యబంధనమును, ఆత్మ సాదరముగ వరించెను. దానియందు స్వీయపరాజయము ననుభవించలేదు.

ఇంత కాలమైన పిదప,

శ్లో॥ ధర్మేణాపి పదం శర్వే కారితే పార్వతీం ప్రతి ।

పూర్వాపరాధభీతస్య కామస్యోచ్ఛ్వసితం మనః ॥

ధర్మ మెప్పుడు మహాదేవుని మనస్సును పార్వతీదేవి కభిముఖముగ నాకర్షించెనో అప్పుడు పూర్వాపరాధభీతుడైన కాముని మనస్సు ఆశ్వాసమున నుచ్ఛ్వసితమై పోయినది. ధర్మ

మెచ్చట రెండు హృదయముల నేకస్థ మొనర్చుచో యచ్చట మదనునితో నెవరికి నెట్టి విరోధమును లేదు. అతఁ డెప్పుడు ధర్మవిరుద్ధముగ విద్రోహ మొనర్చ నెంచునో అప్పుడే విప్లవ ముపస్థిత మగును. అప్పుడే ప్రేమయందు ధ్రువత్వమును, సౌందర్యమునందు శాంతియు నుండవు. కాని ధర్మాధీనమున నతని కే నిర్దిష్టస్థాన మున్నదో యచ్చట సతఁడును పరిపూర్ణత కంగస్వరూపము. అచ్చట నిలిచి యతఁడు శోభను భంగ మొన ర్పఁడు. కారణ మేమన ధర్మమున కర్థమే సామంజస్యము. ఈ సామంజస్యము సౌందర్యమును రక్షించును. మంగళమును రక్షించును. సౌందర్యమునకును సౌభాగ్యమునకును నభేద మొనర్చి యుభయమునకు నొక యూనందమయమైన సంపూర్ణతను సమకూర్చును. సౌందర్య మెచ్చట నిండ్రియాతీతమై భావ మునందు లీనమగునో యచ్చట బాహ్యసౌందర్యమునకు తావు లేదు. దాని కింక భూషణముల ప్రయోజన మేమున్నది? ప్రేమ, మంత్రబలమున నే మనస్సౌందర్యమును సృష్టించునో దానిని బాహ్యసౌందర్యనియమమున విచారించుటయే కూడనిది. శివుని వంటి తపస్వికి గౌరివంటి తరుణి బాహ్యసౌందర్యముయొక్క నియమము యుక్తరీతిని సంగతము కాజాలదు. శివుఁడు తానై ఛద్మవేషమున నీ విషయమును తపస్వారతయైన యుమ కెఱింగించియే యుండెను. ఉమ సమాధాన మొసఁగినది.

“ మమాత్ర భావైకరసం మనస్థితమ్ ” అని.

నా మన స్సాతనియందే భావైకరసమై యవస్థిత మైనది. ఈ రసము భావముయొక్క రసము. అందుచేత దీని యం దిగక మాటలు సాగవు. మన స్సిచ్చట బహిర్విషయములను జయించినది. అది స్వీయాచందమును తానే సృష్టించుచున్నది. శంభు, యను నొక దినమున బాహ్యసౌందర్యమును ప్రత్యాఖ్యాన మొనర్చియుండెను. కాని ప్రేమదృష్టి, మంగళదృష్టి, ధర్మదృష్టి ద్వారా నే సౌందర్యమును దర్శించినదో యది తపస్యాకృతిమును, ఆభరణహీనము నైనను, ఆయనను జయించినది. కారణ మేమన నా విజయమునం దాయనకు స్వీయమైన మనస్సే సహకరించినది. మనస్సుయొక్క కర్తృత్వము దాని యందు నష్టము కాలేదు.

ధర్మ మెప్పుడు తాపసతపస్వినుల సమాగ సాధన మొనర్చినదో, అప్పుడు స్వర్గమర్త్యము లీ ప్రేమకు సాక్షులై సహాయరూపమున నవతీర్ణములైనవి. ఈ ప్రేమాహ్వానము సప్తర్షి బృందమును స్పృశించెను. ఈ ప్రేమోత్సవము లోకలోకాంతరములందు వ్యాప్త మయ్యెను. దీనియం దెట్టి గూఢమైన ప్రతారణ గాని, అకాలవసంతావిర్భావము గాని, మదనుని శరపాతము గాని లేదు. దీనియందలి యుష్మానమైన కల్యాణశ్రీ సమస్త ప్రపంచముయొక్క యానందసామగ్రి యయ్యెను. సమస్తవిశ్వమును నీ శుభసమాగమనిమంత్రణమున ప్రసన్నముఖమున పాల్గొని దీనిని సుసంపన్న మొనర్చివైచెను.

సస్తమసర్గమున నా విశ్వవ్యాప్తియైన యుత్సవ మభివర్ణితమైనది. ఈ వివాహమహోత్సవమునందే కుమారసంభవముయొక్క యువసంహారము.

శాంతియందే సౌందర్యమునకు పూర్ణ త్యము, విరోధమునందు కాదు. కాళిదాసు తన కావ్యరసప్రవాహమును, ఆస్వర్గమర్త్యవ్యాప్తియు, సర్వాంగసంపన్నమునైన శాంతియందు మిళితమొనర్చి దానిని మహాపరిణామమున వితరణమొనర్చెను. దానిని మార్గమధ్యమున 'నయయాన తస్మా' గ నొనర్చి నిలిపియుంచలేదు. మధ్య దాని నొకమారు విఘ్నము మొనర్చి కేయుట కేవల మీ పరిణతసౌందర్యముయొక్క ప్రశాంతిని గాఢతర మొనర్చి చూపుట మాత్రమే యైయున్నది. దీని స్థిర శుభ్రశోభనమూర్తిని విచిత్రవేషియైన యుద్భాంతసౌందర్యముతో పోల్చి యుజ్జ్వల మొనర్చుటకే యైయున్నది.

మహేశ్వరుఁ డెప్పుడు సస్తస్థుల మధ్య మహాపతివ్రతయైన యరుంధతిని చూచెనో అప్పు డాయన పత్నీసౌందర్యమున నెట్టిదో దర్శింపఁజాలెను.

శ్లో॥ తద్దర్శనా దఘాత్ శమ్భో ర్భూయాన్ దారార్థమాదరః |
క్రియాణాం ఖలు ధర్మాణాం సత్పత్నీ మూలకారణమ్॥

'ఆమెను చూచిన శంభునికి దారగ్రహణముకొఱకత్యంతమైన యాదర మొదలెను. సత్పత్నియే సమస్తధర్మకార్యములకును మూలకారణము.'

పతివ్రతయొక్క ముఖకాంతియందు ఏ గౌరవశ్రీ యంకి
తమైనదో యది నియతాచరితకల్యాణకర్మయొక్క స్థిరసౌంద
ర్యము. శంభుని కల్పనానేత్రమునం దా సౌందర్య మెప్పు డదుం
ధతి సౌమ్యమూర్తినుండి ప్రతిఫలితమై నవనధూమూర్తియైన
గౌరీలలాటమును స్పృశించినదో అప్పుడు శైలసుత పొందిన
లావణ్యమును, అకాలవసంతసంబంధమైన సమస్తపుష్పసంభా
రముకూడ నామెకు నొసంగజాలక పోయెను.

వివాహదినమునందు గౌరి,-

శ్లో॥ సా మంగళస్నానవిశుద్ధగాత్రీగృహీతపత్న్యద్గమనీయవస్త్రా |

నిర్వృత్తపర్జన్యజలాభిషేకా ప్రఫుల్లకాశా వసుధేవ రేజే॥

గౌరి, మంగళస్నానమున నిర్మలగాత్రియై, ధవళవసన
పరిధాన మొనర్చి నప్పుడు వహ్నిజలాభిషేకావసానమున
ప్రఫుల్లకాశసుమములతోడి వసుంధరవలె ప్రకాశింపసాగెను.
ఈ మంగళకాంతి, నిర్మలశోభ, వీనియం దేమి శ్రీ, ఏమి
సంపూర్ణత! దీనియందు సమస్తక్రియలకు నవసానము, సమస్తా
లంకరణములకు శేషపరిణతి. దీనియందు నింద్రసంభ కెట్టి ప్రయా
సమును లేదు, మదనుని మోహమున కెట్టి స్థానమును లేదు,
వసంతుని యెట్టి యానుకూల్యమును లేదు. ఇప్పు డిది స్వీయ
మైన నిర్మలత్వములో మాంగళ్యములో స్వయ మక్షుబ్ధము,
స్వయంసంపూర్ణము.

జననీపదము మన దేశమునందలి స్త్రీల కత్యంతగౌరవ
ప్రదమైనది. సంతానావిర్భావము మనదేశమునం దొక పవిత్ర

మైన పరమమంగళవ్యాపారము. అందుకే మనువు స్త్రీల విషయమున, 'ప్రజార్థం హి మహాభాగాః పూజాన్తాగృహదీప్తయః' వారు సంతానమునకు జన్మ నిచ్చెదరు గాన మహాభాగాలు, పూజానీయలు, గృహదీపములు యైరాగు. కుమారసంభవ కావ్య మంతయు కుమారజన్మరూపమైన మహావ్యాపారోపయుక్తమైన భూమిక. మదనుడు గోపనముగ శరనిక్షేప మొనర్చి ధైర్యబంధనమును తెగగొట్టి యే కలయికను ఘటింపజేయుచుండునో యది పుత్రజన్మమునకు యోగ్యమైనది కాదు. ఆ కలయిక పరస్పరకామనకే దోహద మొనర్చును. అందు పుత్రకామన లేదు. కవి యందులకే మదనుని బూని యొనర్పజేసి, గౌరిచే తపస్సు చేయించెను. కవి ప్రవృత్తియొక్క చాంచల్యస్థానమునందు ధ్రువనిష్ఠాసంబంధమైన యేకాగ్రతను, సౌందర్యమోహస్థానమునందు కల్యాణకమనీయద్యుతిని, నసంతవిహ్వలనభూమియందు ఆనంద నిమగ్న విశ్వమును నిలిపెను. అంతట కుమారసంభవమునకు సూచన జరిగినది. కుమారసంభవవ్యాపార మేమో తెలియఁ జేయుటకే కవి మదనుని శివరోపానలమున నాహుతి యొనర్చి, యనాధయై రితిని విలపింపజేసెను.

శాకుంతలమునందును ప్రథమాంకమున ప్రేయసితో దుష్కర్మముని వ్యర్థప్రణయమును, శేషాంకమున భరతజననితో ఆయనకు సార్థకసమాగమమును కవి యుగితి మొనర్చెను.

ప్రథమాంకము చాంచల్యముచే, నౌజ్వల్యముచే పూర్ణమైనది. దానియందు దుర్వేలయాశాననయైన ఋషికన్య, కాతాకోచ్ఛలితిలైన సభిష్టయము, ననపుష్పితయైన వనశ్యోత్పన్న, సౌరభభ్రాంతయైన మూఢభ్రమరము, తర్వంతరాశవర్తియైన ముగ్ధరాజు, తపోవనమునందలి యొక్క నిభృతప్రాంతము నాశ్రయించుకొని సౌందర్యమదమోదితయైన యొక యపురూప దృశ్యము నుద్ఘాటిత మొనర్చెను. ఈ ప్రమోదస్వర్గమునుండి దుష్కంతప్రేయసి అపమానమున నిర్వాసితయై పోయెను. కాని కల్యాణరూపిణి, భరతజనయిత్రి యే దివ్యతపోభూమియందు దాశ్రయమును పొందెనో యచ్చటి దృశ్యము వేఱొకరూపమైనది. అచ్చట తాపనకన్య లాలవాలములందు జలసేచన మొనర్చుట లేదు. కృతకపుత్రుడైన మృగశిశువును నీవారముష్టి ప్రదానము ద్వారా పాలన మొనర్చుట లేదు. అతాభగినిని స్నేహదృష్టితో నభిషిక్త మొనర్చుట లేదు. అచ్చట తగులతా పుష్పపల్లవముల సముదయచాంచల్యమున కొకానొక బాలకుఁ డధికారము వహించి కూర్చుండి యుండెను. సమస్తవనభూమి యొక్క యంకము నతఁ డాక్రమించుకొనినాఁడు. అచ్చట సహకారశాఖలు మొగ్గతోడుగునా లేదా, నవమాలికయందు పుష్పమంజరులు వికసించునా లేదా, యను విషయ మెవరి కంటను బడదు. స్నేహవ్యాకులలైన తపస్విసీమాతలు దుర్విసీతబాలకునితో నస్థిరలై యుండిరి.

ప్రథమాంకమునందు శకుంతలతో పరిచయ మేర్పడుటకు పూర్వము దూరమునందుండి యామె ననయకాననలావణ్యలీల దుష్కంఠుని ముగ్ధునిఁజేసి యాకృష్ట నొనర్చినది. శేషాంకమునందు శకుంతలాతనయుఁ డామె లావణ్యస్థానమును వశపఱచుకొని రాజయొక్క యంతరీతమమైన హృదయము నాద్రు మొనర్చిపెన్నెను.

ఈ సమయమున—

‘నననే పరిధూసరే వసానా నియమక్షామముఖీ ధృతైకవేణిః’

మలినధూసరవనయు, నియమనిష్ఠులచే త్నామముఖయు ఏకవేణీధరయు, విరహాన్రతయు, శుద్ధశీలయు నగు శకుంతల ప్రవేశించెను. ఇట్టి తపస్సున కనంతరమున నక్షయవరలాభ మొదవదా? సుద్ీర్ఘప్రతాచరణమున ప్రథమసమాగమము నందలి గ్లాప దగ్ధమై, పుత్రశోభయందు పరమభూషితమైన కరుణకల్యాణకాంతి జననీమూర్తి వికసితమైనది. ఆమె నెవరు ప్రత్యాఖ్యాన మొనర్తురు !

ధూర్జటియందు గౌరి ఎట్టి యభావమును, యెట్టి దైన్యమును చూడలేదు. ఆమె ఆయనను భావచక్షువుతో దర్శించి యుండెను. ఆ దృష్టియందు ధన, రత్న, రూప, యశావనముల కెట్టి గణ్యతయు లేకుండెను. శకుంతల ప్రేమ తీవ్రమైన యనమానము జరిగిన మీనట కూడ పునస్సమాగమకాలమునందు దుష్కంఠునియం దెట్టి యపరాధమును దర్శించలేదు. దుఃఖితురాలి నేత్రద్వయమునుండి కేవల మశ్రువులు రాలజొచ్చెను.

ప్రేమ లేని చోట నభావమునకు, ద్వైతమునకు, కురూపము నకు సంతముండదు. ప్రేమ లేని చోట నడుగడుగనను నపరాధమే. గౌరియొక్క ప్రేమ స్వీయసౌందర్యమునందు, సంపద యందు సన్యాసిని సుందరునిగ నీశ్వరునిగ నొనర్చి దర్శించినది. శకుంతల ప్రేమయు నట్లే స్వీయమంగళదృష్టియందు దుష్ట్యంతుని సమస్తాపరాధముల దూరీకృత మొనర్చి దర్శించెను. యునతీయువకుల మోహముగ్ధమైన ప్రేమయం దింత క్షమ యెక్కడ ? భరతజనని పుత్రకు నెల్లు గర్భమున ధరించియుం డెనో సహిష్ణుతామయమైన క్షమనుకూడ నట్లే తపోవనమున నుపవిష్టయై స్వీయాంతర్యమునందు పరిపూర్ణ మొనర్చుకొ నెను. బాలుఁడైన భరతుఁడు దుష్ట్యంతుని చూపి యడిగినాఁడు: ‘తల్లీ ! నన్ను పుత్రుఁ డనుచున్న యీయన యెవరు ?’ అని. శకుంతల సమాధాన మిచ్చినది: ‘బిడ్డా ! నీ భాగ్యము నడుగుము’ అని. దీనియం దెట్టి యభిమానమును లేదు. దీని యర్థ మేమన, భాగ్యము ప్రసన్న మగుచో దీనికి సమాధానమును పొందుచువు ! అని చెప్పి, రాజయొక్క ప్రసన్నత నపేక్షించి యుండెను. దుష్ట్యంతుఁ డామెను ప్రత్యాఖ్యాన మొనర్చుట లేదని తెలిసినంతనే నిరభిమానినియైన స్త్రీ తన విగళితచిత్తమును దుష్ట్యంతచరణతలమున పుష్పాంజలిగ సమర్పించెను. తన దురదృష్టము వినా మఱి యెవరి దే యపరాధము నామె చూడలేదు. ఆత్మాభిమానముతో నితరుని విశ్లేషించి చూచినచో నతని దోషము, నపరాధము పెద్దదై కనుపట్టును. భావ

ముద్వారా, ప్రేమద్వారా సంపూర్ణ మొనర్చి చూచినచో నది యంతయు నెచ్చటికో యదృశ్యమై పోవును.

శ్లోకమునందలి యొక చరణ మన్యచరణము నపేక్షించు నట్లే శకుంతలాదుష్యంతుల ప్రథమసమాగమము సంపూర్ణతా సిద్ధికి ఈ ద్వితీయసమాగమము నత్యంత మాకాంక్షించును. శకుంతలయొక్క యింతటి దుఃఖమును నిష్ఫల మొనర్చి శూన్యమునం దాందోళితముగ నుంచుట పొసంగనిది. యజ్ఞ ప్రయత్నమునందు కేవల మగ్నిమాత్రమే ప్రజ్వలిల్లుచో, దాని యం దన్నపాకము జరుగనిచో, నిమంత్రితు లేమయ్యెదరు ? శాకుంతలానాటకము నందలి శేషాంకము బాహ్యరీతి ననుసరించి కాక అంతకంటెను గంభీరతరమైన నియమప్రవర్తననుండి యుద్భూతమైనది.

కుమారసంభవ శాకుంతలములందలి కావ్యవిషయ మొకటే యైనట్లు గమనింపఁబడినది. ఉభయకావ్యములందును కవి మోహమునం దేది యకృతార్థమో, మంగళమునం దది పరిసమాప్త మని; ధర్మము ధారణ చేసి యుంచిన సౌందర్యమే ధ్రువమైన దని; ప్రేమయొక్క శాంతసంయతకల్యాణరూపమీ శ్రేష్ఠరూప మని; బంధనమునందు యధార్థమైన శ్రీయును, ఉచ్ఛ్రంభిలతయందు సౌందర్యమునకు శీఘ్రవికృతియు నని చూపినాడు. భారతవర్షమునందలి పురాతనకవి ప్రేమనే ప్రేమకు చరమగౌరవ స్థానముగ స్వీకరించలేదు, మంగళమునే ప్రేమకు పరిమార్థముగ ఘోషించినాడు. అతని బుద్ధియందు

ప్రీపురుషుల మధ్య ప్రేమ వంధ్యమైనచో, అది తన యందే తాను సంకీర్ణమై యుండిపోయినచో, కల్యాణాచ్రాదుర్భావము నకు దోహద మీయనిచో, ప్రపంచమునందు పుత్రపుత్రికలు, అతిథిలభ్యాగతులు, ఇరుగు పొరుగు మొదలైనవారలయందు విచిత్రసౌభాగ్యరూపమున వ్యాప్తము కానిచో నది సుందరమును కాదు, దానికి స్థాయిత్వమును లేదు.

ఒకవైపున గృహధర్మముయొక్క కల్యాణబంధనము, వేటొకవైపున నిర్లిప్తమైన యాత్మబంధనమోచనము, నీ రెండును భారతవర్షమునందలి విశేష భావములు. ప్రపంచమునందు భారతవర్షము బహుజనులతో, ననేకసంబంధములలో వ్యాప్తమై యున్నది. ఎవ్వరి నది పరిత్యజింపజాలదు. తపస్సుయొక్క యాసనమునందు భారతవర్షము ఏకాకి. రెంటి యందును సమన్వయభావమున్నదని, రెండిటి మధ్యను గమనా గమనమార్గము, ఆదానప్రదానసంపర్కమున్నదనియు కాళిదాసు తన శాకుంతల కుమారిసంభవములందు స్పష్టమొనర్చినాడు. ఆయన తపోవనమునందు సింహశాబకములు మానవ శిశువుతో నెట్లు భేలన మొనర్చుచున్నవో యట్లే ఆయన కావ్య తపోవనమునందు యోగి యొక్క భావము గృహస్థునియొక్క భావము సంశ్లిష్టములై యున్నవి. మన్మథుఁ డేలేంచి యాసంబంధములను విచ్ఛిన్న మొనర్చి యత్నించియుండుటచే కవి యాతనిపై వజ్రనిపాత మొనర్చి, తపస్సుద్వారా కల్యాణమయమైన గృహముతో ననాసక్త తపోవనముయొక్క పవిత్రసంబంధమును

పునః స్థాపించినాడు. ఋష్యాశ్రమకుడ్యములపై నాయన గృహస్థుల పట్టణములను నిర్మించినాడు. స్త్రీపురుషసంబంధమును కాముని హతాదాక్రమణమునుండి ఉద్ధరించి తపఃపూతమైన నిర్మలమైన యోగాసనముపై ప్రతిష్ఠిత మొనర్చినాడు. భారతవర్షీయ సంగీతలయందు స్త్రీపురుషుల సంయతసంబంధము కఠినమైనయనుశాసనాకారమున నాదిష్టము. కాళిదాసు కావ్యములందనియే సౌందర్యోపకరణములతో నిర్మితమైనది. ఆ సౌందర్యము శ్రీ, హ్రీ, కల్యాణములం దుద్భాసమానమైనది. అది గభీరతా దృక్పథమునుండి నితాంత మేకాగ్రము, వ్యాప్తిదృష్ట్యా విశ్వమున కాశ్రయస్థానము. అది త్యాగముద్వారా, సంపూర్ణమైన దుఃఖముద్వారా చరితార్థమును, ధర్మముద్వారా ధ్రువమును నైయున్నది. ఆ సౌందర్యమునందే స్త్రీపురుషుల దుర్నివార దురంతప్రేమయొక్క ప్రళయవేగము స్వయముగ సంయతమై కల్యాణమహోదధియందు స్తబ్ధతాలాభమునందినది. అందు చేతనే యది బంధనహీనమైన దుర్ధర్ష ప్రేమకంటే మహత్తరమును విస్మయకరమున్నునై విరాజిల్లుచున్నది.

శా కుంతలము

అంగ్లకవి షేక్స్పియర్ రచించిన టెంపెస్ట్ నాటకముతో మహాకవి కాళిదాస విరచితమైన శాకుంతలమునకు గల నాదృశ్యము సహజముగనే మనస్సునకు తలుగును. వీని యందలి బాహ్యనాదృశ్యమును, ఆంతరమైన యనైక్యమును యనుశీలన మొనర్చి చూడదగి యున్నది.

నిర్జనప్రదేశమున లాలితమైన మిగాండాళో రాజకుమారుడైన ఖెర్డిగాండ్ యొక్క ప్రణయము, తాపనకల్యమైన శకుంతలతో దుష్ప్రభుని ప్రణయమున కనురూపమైనది. ఘటనాస్థల సాదృశ్యముకూడ నున్నది. ఒక పక్షమున సముద్రవేష్టిత ద్వీపము, వేటొక పక్షమున మహారిణ్యమధ్యమందలి తపోవనము.

ఈ రీతిగ నీ రెండు ఆఖ్యానముల మూలమునందును యైక్యమును దర్శింతుము. కాని కావ్యరసాస్వాదనమున విభిన్నములని చదివినంత మాత్రముననే మనస్సునకు స్ఫురించును. ఐరోపీయ కవిలగురువైన గెథే యొకేయొక్క గీతమునందు శకుంతలా నాటకమును సమాలోచన మొనర్చియుండెను. ఆయన కావ్యమును ఖండఖండములుగ విచ్ఛిన్న మొనర్చి యుండలేదు. ఆయన గీత మొకే దీపవర్తికయొక్క శిఖివలె నున్నది. కాని యది దీపశిఖివలె సమగ్ర శాకుంతలనాటకమునొకే ముహూర్తమున నుద్భాసిత మొనర్చి చూపించు నుపా

యము. 'తరుణ వత్సరమునందలి పుష్పమును, పరిణతవత్సరమునందలి ఫలమును నొక్కచో నెవరేని దర్శింప నెంచుచో, స్వర్గమర్త్యముల నొక్కచో దర్శింప నెంచినచో శాకుంతల నాటకమునందు మాత్రమే యది సాధ్య' మని ఆయన యొక్క వాక్యములో తెలియజేసియుండెను.

అనేకులీ నూటను కవియొక్క భావావేగముగ భావించి లఘుభావమునఁ జూచుదు. అతిస్థూలభావమున నట్టివారు గెఢే మహాకవి యభిప్రాయమున శాకుంతల పరిమోహదేయ మని మాత్రమే భావింతురు. కాని యధార్థమున నంతియే కాదు. గెఢే దృష్టియందీ గీత మానందమున కత్యుక్తిమాత్రమే కాదు. ఇది రసజ్ఞుని యనుశీలనము. దీనియందు విశేష మున్నది. శాకుంతలమునం దొకానొక గభీరమైన పరిణతికి సంబంధించిన భావ మున్నదని కవి విశేష భావముననే తెల్పియున్నాడు. ఆ పరిణతి పూవునుండి ఫలమునకైన పరిణతి. మర్త్యమునుండి స్వర్గమునకైన పరిణతి. మేఘమాతమునందు పూర్వమేఘము, ఉత్తరమేఘము వలెనే - పూర్వమేఘమున విచిత్రసౌందర్యమున పర్యటించి, ఉత్తరమేఘమున సలకాపురియొక్క నిత్య సౌందర్యమునం దుత్తీర్ణము కావలసియున్నట్లే, శాకుంతలమునం దొకటి పూర్వసమాగమమును, వేఱొకటి యుత్తరసమాగమమునునై యున్నవి. ప్రథమాంకనిష్ఠితమైన యీ సుర్వ సంబంధియగు చంచలసౌందర్యచయవిచిత్ర పూర్వమిశనము నుండి స్వర్గతపోవనమునందలి శాశ్వతానందమయ ఉత్తరమిశ

సమునకైన యాత్రయే యభిజ్ఞానశాకుంతల నాటకము. ఇది విశేషించి కేవల మెట్టి భావావతరణమును కాదు. ఎట్టి చారి త్రకవికాసమును కాదు. ఇది సమగ్రకావ్యము నొక లోకము నుండి వేటొక లోకమునకు తీసికొనిపోవును. ప్రేమను స్వభావ సౌందర్యసీమనుండి కల్యాణమయసౌందర్యముయొక్క అక్షయ స్వర్గధామమునం దుత్తీర్ణ మొనర్చి నేయును.

స్వర్గమర్త్యముల యీసమ్మేళనమును, కాళిదాసత్యంత సహజముగ నిర్వహించినాడు. పుష్పము నాయన అతిస్వాభావికముగ ఫలములోనికి బరిమింపఁ జేసినాడు. మర్త్యసీమ నాయన యిట్టే స్వర్గధామముతో కలిపివేసినాడు. రెండింటి మధ్య నెట్టి వ్యవభాసము నెనరి కన్నులకును పొడఁగట్టదు. ప్రథమాంకమున శకుంతలా దుర్దైవమునంపు కవి మర్త్యలోక సంబంధియైన మృత్తికను గుప్తముగ నుంచలేదు. దానియందు వాసనాప్రభావ మెంతగూరము విద్యమానమో దానిని శకుంతలాదుష్కర్మముల యుభయుల వ్యవహారమునందును కవి స్పష్టముగ ప్రదర్శించి యున్నాడు. చూకావనమత్తతయందలి హావ భావలీలాచాంచల్యములు, పరమమైన లజ్జతో ప్రబలమగు నాత్మప్రకాశమునకైన సంగ్రామము నంతయు కవి సువిదిత మొనర్చెను. ఇది శకుంతల సరళతకు నిదర్శనము. అనుకూల పరిస్థితులయందీ భావావేశముయొక్క యాకస్మికావిర్భావము కొఱ కామె మొదటినుండియు సిద్ధముగ లేదు. ఆమె తన్ను తాను నిగ్రహించుకొనుటకు, గోపన మొనర్చుకొనుటకు నుపా

యమును పన్ని యుంచికొనలేదు. వ్యాధు నెఱుంగని హరిణీ విధ్యుగుటయందు విలంబమగునా! శకుంతల పంచశరుని బాగుగ నెఱుంగదు. అందువలననే యామె హృదయస్థాన మరక్షితమై యుండెను.

ఆమెకు కందస్పృశించుచు గాని, దుష్కర్మమునియందు గాని యవిశ్వాసము లేదు. మృగయావిహారిమున కాస్పద మైన యరణ్యమునందు వ్యాధుఁ డెట్లు విశేషించి యాత్మగోపన మొనర్చికొనవలసియుండునో యట్లే సహజముగనే బహు జనులతో సంసర్దమున కానుకూల్యము సర్వదా యేర్పడుచుండు సమాజమునందు నూనకేతనుఁ డత్యంతనానధానముగ తన్ను తాను ప్రచ్ఛన్న మొనర్చికొని మనలవలసి యుండును. తపో వనమునందు హరిణి యెట్లు అశంకితయో తపోవనమునందలి బాలికయు నట్లే యశంకిత.

శకుంతలా పరాభవ మెట్లతిసహజముగ చిత్రితమైనదో యట్లే పరాభవమైన మీచటకూడ నామె చరిత్రమునందలి గభీరతరమైన పావిత్ర్యము, స్వాభావికాక్షుణ్ణసతీత్వము నత్యనాయాసముగనే పరిస్ఫుటమైనవి. ఇదికూడ నామె సురశతకు సిదర్శనమే. గృహాలంకారమైన కృతకపుష్పమున ధూళి నొక్క దినమున నైన దులపకపోయిన నడువదు. కాని యరణ్యసుమము యొక్క ధూళిని దులుపుటకై సేవకులను నియోగించ నక్కర లేదు. అది యనావృతమై యుండును. దాని దేహమునందు ధూళి యంటుకొనును. ఐనను అది సహజముగ తన సౌంద

ర్యమును, నిర్మలత్వమును రక్షించుకొనుచునే యుండును. శకుంతలకును ధూళి యంటుకొని యుండెను. దాని నామె తెలిసికొనజాలకయే యుండెను. ఆమె యరణ్యమునందలి సరళ మైన మృగినలె, నిర్దురజలధారనలె మలినతాసంస్కర్షమునందును సశ్రమముగనే నిర్మల మైనది.

కాళిదాసు తన యీ యాశ్రమపాలితయు, యుద్భిన్న యశావనయునైన శకుంతలను సంశయవిహితస్వభావపథము నందు వదలివేసెను. తుదిదాక నెచ్చటను నామె కాటంక మొదవించలేదు. వేఱొక దెన నామె సప్రగల్భగను, దుఃఖశీల గను, నియమచారిణిగను, సతీధర్మములను నిదర్శనరూపిణిగను నిలిపి వికసింపజేసెను. ఒకవైపున తరులతాఫలపుష్పములవలె నామె యాత్మ విస్మృతస్వభావధర్మానుగత. వేఱొకవైపున నామె యంతరతరమైన నారీప్రకృతి సంయతియు, సహిష్ణువును. ఆమె యేకాగ్రతపః పరాయణ. కల్యాణధర్మశాసనమున నేకాంతనియంత్రిత. కాళిదాసు అపుహపకౌశలమున తన నాయికను లీలాధైర్యముల యొక్కయు, స్వభావనియమముల యొక్కయు, నదీసముద్రముల యొక్కయు మనోహరత్వ ముపై స్థాపించి చూపించినాడు. ఆమె తండ్రి ఋషి, తల్లి యప్పుస. వ్రతధంగమునం దామె జననము, తపోవసమున నామె పాలనము. తపోవనస్థానమున నిక స్వభావము, తపస్సు, సౌందర్యము, సంయమము నేకత్రి మితమైనవి. అచ్చట సమాజముయొక్క కృత్రిమవిధానము లేదు, ఐనను,

ధర్మముయొక్క కరోరనియమము విరాజమానమై యున్నది. గాంధర్వవివాహవిషయము నట్టిదే. దానియందు స్వభావము నందలి యుద్ధామతి యున్నది. ఐనను వివాహము నందలి సామాజికబంధనము నున్నది. బంధనాబంధనముల సంగమస్థానమున స్థాపితమై శిశుంతలానాటక మొక విశేషమైన యపూర్వత్వమును సంపాదించుకొనఁ జాలినది. దానియందలి స.భ్యులు మిశ్రణ విచ్ఛేదములు సమస్తము నీ యుభయముయొక్క ఘాతప్రతిఘాతమునందే. గెఢేతన సమాలోచనమునఁ దెందులకు శాశ్వతములగు రెండు వినదృశముల కేకత్ర సమావేశములను ఘోషించి యుండెనో, దాని నభినివేశపూర్వకముగ చూచిననే తెలియఁగలదు.

ఊపెన్దనం దీ భావము లేదు. ఎందు కుండును? శకుంతలయు సుందరినో, మిరాండాయు సుందరియే. అందుల కనియుభయుల తీరుదీయములం దవికలసాదృశ్యము నెవరు ప్రత్యాశింపఁగలరు? ఉభయులయందును స్థితిగతులలో సంఘటనలలో ప్రకృతిలో సంపూర్ణప్రభేద మున్నది. మిరాండా శైశవము నుండి యెట్టి నిర్జనత్వమునందు పాలింపఁబడినదో శకుంతల కట్టి నిర్జనత్వము లేకుండెను. మిరాండాప ఏకమాత్రమైన పితృసాహచర్యమే గొప్పగా నుండెను. అందుచే నామె ప్రకృతి స్వాభావికముగ వికసించుట కానుకూల్యమును పొందలేదు. శకుంతల సమానవయస్కులైన సఖిజనముతో వర్ధిల్లినది. వారు పరస్పరముత్తాపమునందును, అనుకరణమునందును, భావవినిమయము

నందును, హాసపరిహాసములందును, కథోపకథనమునందును, స్వాభావికవికాసమును పొందియుండిరి. శకుంతల యహరహము కణ్ఠ మహర్షి నెనువెంటనే యుండిపోయినచో నామె యున్నే షమున కంతరాయ మొదవియుండెడిది. అప్పు డామె సరళత యజ్ఞతకు నామాంతరమై, యామెను స్త్రీరూప ఋష్యప్రేంసు నిగ నొసర్పిచాలి యుండెడిది. ఇస్తుతిః శకుంతలయొక్క సరళత స్వభావగతము, మిరాండా సరళత బహిర్బటనాసంబంధి. ఉభ యులమధ్య గల యవస్థాప్రభేదముననే యిది సంగతమైనది. మిరాండా యందువలె శకుంతల యందులి సరళత యజ్ఞానము ద్వారా నలుదెసలందును పరిరక్షితము కాదు. శకుంతల యకావ నము సద్యోవికసిత మైనది. కాతుకాన్వితలైన సఖిమణు లా సంబంధమున నామె నజ్ఞాతయావనాసిగ నుండనీయ లేదు. దీనిని మనము ప్రథమాంకముననే చూడజాలుచుము. ఆమె లజ్జించుటను గూడ నేర్చికొనెను. కాని యిది యంతయు బహి ర్విషయము. ఆమె సరళత గభీరతరము, ఆమె పవిత్రత తల స్పర్శి. బాహిరమైన యెట్టి యభిజ్ఞతయు నామెకు స్పృశింపఁ జాలక సోయెను. కవి యీ విషయమును తుదిదాక చూపించి నాడు. శకుంతలా సరళత యాధ్యంతరము. ఆమె ప్రపంచము నం దేమియు తెలియనిది కాదు. కారణ మేమన తపోవనము సమాజమునకు పూర్తిగ బహిర్వర్తి కాదు. తపోవనమునం దును గృహధర్మము పాలింపఁబడెడిది. బహిస్సంబంధమున శకుంతల యనభిజ్ఞయే కాని యజ్ఞ కాదు. కాని యామె యంత

మునందు విశ్వాసముయొక్క సింహాసనము ప్రతిష్ఠితము. ఆ విశ్వాసనిర్దానంబంబమైన సుఖము యీమెను పుణకాలము కొఱకు చ్యుతనొనర్చెను, కాని చిరకాలమువఱకు నుద్ధరించెను. దారుణతమమైన విశ్వాసఘాతకతయొక్క యాఘాతమునందు సైత మామె నది ధైర్యద్రుమాకల్యాణములందు నిరముగ నిలిపెను, మిరాండా సరికత కన్నీసరిక్ష జరుగలేదు, సంసార జ్ఞానముతోపాటు ఆమె కాఘాతము ఘటిల్ల లేదు, మనమామెను కేవలము ప్రథమాపస్థయందే చూచినాము, కవి శకుంతలను ప్రథమస్థితినుండి చరమస్థితివఱకు చూపించినాడు.

ఇట్టి లావునందు సాదృశ్యసమాలోచన వ్యర్థముగనే తోచును, మనము దానిని స్వీకరింతము. ఈ కావ్యద్వితీయము నొకదాని ప్రక్క నొకదాని నుంచినచో నుభయమునందలి మైక్రముకంటె యనైక్రమే యెక్కువగ తోచును. ఆ యనైక్రమును కూర్చిన యథాలోచనయందు సైతము పెంప నాటకములను పరిష్కరించి తెలిసికొనుటకు సహాయము లభింపఁ గలదు. మన మీ యాశతోనే యీ వ్యాసమునందు ప్రసక్తుల మైతిమి.

మిరాండాను మనము తరంగాఘాతముఖరితమై శైల బంధురమును జనహీనమును నైన ద్వీపమునందు చూచినాము. కాని యీ ద్వీపమునందలి ప్రకృతితో నామె కెట్టి ఘనిష్టసంబంధము లేదు. ఆమెకు శైశవమునుండి మాతృతాసంబంధమైన యా భూమినుండి విల్లేష మొదవినచో మతేప్రదేశమునం

దామెకిక యాకర్షణయే లేదు. మిరాండా చుచ్చట మానవ సంస్కరణను పొందలేదు. ఈ ధావముదూత్రమే యీమె చరిత్ర మునందు కేవలము సత్కలిత మైనది. కాని చుచ్చటి సముద్ర స్వతంత్రములతో గామె యంతఃకరణమున కెట్టి ధావాత్మకమైన యోగమును మనము గుర్తించలేము. నిర్జనద్వీపమును మనము ఘటనా న్యసదేశమున కవి వర్ణనయందు చూత్రమే చూచెదము. కాని మిరాండాలోనుండి చూడలేము. ఈ ద్వీపము కేవలము కావ్యమునందలి యాఖ్యానసంబంధముగనే యావశ్యకము, కథాసంబంధముగ నంత యావశ్యకము కాదు.

శకుంతల విషయమున నిట్లు చెప్పజాలము. శకుంతల తపోవనమున కంగీకృతయై యున్నది. తపోవనమును దూరమున నుంచినచో కేవలము నాటకమునందలి యాఖ్యాన భాగము చూత్రమే కాదు, స్వయముగ శకుంతలయే యసంపూర్ణ చుగును. శకుంతల మిరాండావలె స్వతంత్ర కాదు. ఆమె తన పరిసరములతో నేకాత్మధావమున సంశ్లిష్టమైనది. ఆమె మధురచరిత్ర మరణ్యాచ్ఛాయ యందును, మాధవీలతా పుష్పమంజరులలోను వ్యాప్తమై వికసనముఁ జెందినది. పశు పక్షుల యకృత్రిమసౌహార్దముతో ఘనిష్టధావమున నాకృష్టమైనది. కాళిదాసు తన నాటకమునందు విర్ణించిన బహిఃప్రకృతి నచ్చటనే పడచేసి యుంచలేదు. దానిని శకుంతలాచరిత్రమునందు స్మేషిత మొనర్చెను. శకుంతలను కావ్యగత పరివేష్టనము నుండి బయటికి తీసికొనివచ్చుట యసంభవమైన విషయము.

ఫెర్డినాండ్ తో ప్రణయవ్యాపారము నందే మిరాండా యొక్క ప్రభావపరిచయము. ఇక తురానులో సౌకాధింగమున హతభాగ్యులై నారికొఱకు వ్యాపలాభజెందుటయు దామి వ్యభిచారముయొక్క కారుణ్యము ప్రకటితమైనది. శిశువలె పరిచయ మింకను యెప్పుడు వ్యాపకమైనది. దుష్ట్యంతుడు కనబడకుండునని నామె మాధుర్యము విచిత్రభావమున ప్రకాశింపై కన్నులు గట్టెడిదే. ఆమె హృదయలలిక చేతనాచేతనముల సన్నింటిని స్నేహాలితిమైన వేషమునందు నుండరముగ నొనర్చి బంధించినది. ఆమె తపోవనతరుసమూహమునకు జలసేచన మొనర్చుట పితృనిర్దేశముననే కాదు, వానియం దామెను సోమరస్నేహము గలను. ఆమె నవకుసుమ యశావని యగు సుబోధ్యత్నమును స్నిగ్ధదృష్టితో తన కోమల హృదయమున నెలకొల్పుకొనెను. శిశువలె తపోవనమును వీడి పతిగృహమున కేగునప్పు డడుగడుగునను నామె యాకర్షణమే, అడుగడుగునను నామె వేదనయే. వనముతో మానవ విశ్లేష మింతటి కరుణజనకమైన విషయము కాగల దనునది జగత్తునందలి సమస్తసౌహిత్యమునం దొక్క యభిజ్ఞానశాకుం తలమునందలి చతుర్థాంకమునందే కన్పట్టును. ఈ నాటకము నందు స్వభావధర్మనియమముల కెట్టి కలయిక యొదవినదో, మనుష్యునికిని ప్రకృతికిని యట్టి కలయికయే యొదవినది. విసదృశమునం దెట్టి యైక్యము భారతవర్షమునందు కాక నితర దేశములం దెచ్చుటను సంభవింపని దని తోచును.

తెంపెన్ నందు బహిఃప్రకృతి ' ఏరియల్ ' నందు హూఃకాతాఃమును ధరించినది. కాని అస్పటికిని మానవుని యాత్మీయతనుంకి కూరముననే నిలిచిపోయినది. మానవునితో సతనికి యసచ్చాపూర్వకమైన భృత్యునియొక్క సంబంధము. అతడు స్వతంత్రుఁడు కాగోరును. కాని మానవశక్తి ద్వారా వీడితుండును, ఆబద్ధుండునునై దాసునివలె పనిచేయును. అతని హృదయమునందు స్నేహము లేదు. కన్నులం దశ్రులు లేవు. మిరాండారొక్క నారీహృదయము నైత మాతని యెడ స్నేహమును విస్తరింపజేయ లేదు. దీప్తమును వీడి వెడలు సవ్వడు ' ప్రాస్పెరో ' ' మిరాండా ' లతో ఏరియల్ నకు స్నిగ్ధమైన వియోగసంఘాషణ జరుగ లేదు. తెంపెన్ నందు పీడినము, శాసనము, దమనము; శాతుంతలముచందు స్రీతి, శాంతి, సద్భావము నున్నవి. తెంపెన్ నందు ప్రకృతి మానవాకారమును ధరించికూడ ఆతినితో హృదయసంబంధమున ఆబద్ధము కానేదు. శాతుంతలమునందు చెట్టుచేమలు పశుపక్ష్యాదులు నాల్కభావమును రక్షించుకొనిగూడ మానవునితో మధురమైన యాత్మీయభావమున మిళితమై పోయినవి.

శాతుంతలమునం దాంబంధముననే, ధనుర్బాణధారియైన రాజు నుద్దేశించి ' భో ! భో ! రాజన్ ! ఆశ్రమమృగోఽయం న హంతవ్యో న హంతవ్యః ' అను కరుణాజనకమైన నిషేధ ముత్థితమైనప్పడే కావ్యమున నొక మూలస్వరము ధ్వనితమై యెసఁగినది. ఈ నిషేధ మాశ్రమమృగముతో పాటు తాపనకన్య

యైన శకుంతలను కూడ కరుణాచ్ఛాదనమున నాస్పృత మొనర్చుచున్నది. ఋషి యనుచున్నాడు.

శ్లో॥ నభిలు స్ఫులు బాణ స్సన్నిహిత్యోఽయ మస్మిన్ ।

మృదుని మృగశరీరే పుష్కరాశా వివాగ్మశి ।

క్వ బత ! హరిణాకానాం జివితం చాఽతిలోలమ్ ।

క్వ చ ! నిత్యపాతా నజ్జిసారా శ్చిరా స్తే॥

ఈ మాట శకుంతలయెడలను వర్తించును. శకుంతలయెడలను రాజయొక్క ప్రణయశరనిశ్చేషము దారుణము. ప్రణయవ్యాపారమునందు గాఢా పరిపాకము నొందినవాడగును, కఠినమును. ఎంత కఠినమో యన్యత్ర దానికి వివరణ మున్నది. ఇక నీ యాశ్రమపాలితయైన బాలికయొక్క యనభిజ్ఞతయు, సరళతయు సతిసుతులమును, సకరుణమును. కౌతరవాక్యమునందు మృగ మెట్లు రక్షణయైచునో శకుంతలయు నటే రక్షణీయ- 'ద్యా అసి ఆరణ్యకా.'

మృగము నుద్దేశించిన యీ కరుణావాక్యముయొక్క ప్రతిధ్వని విలీనమైనదో లేదో అంతలోనే వల్కులనసనయైన తాపసకన్య సఖులతో నాలవాలమున జలపూరిత మొనర్చుట యందు నియు క్తయై కనుపట్టును. తరుసోదరలలితమున నిలం దామె ప్రత్యాహ్నికన్నే హమయమైన సేవాకర్తయందు ప్రవృత్తి. కేవలము వల్కులనసనమునందే కాదు, భావభంగిమ మందును, శకుంతల తగులతలయం దొక్కతెవలె తోచును. అందుకే దుష్యంతుఁ డనినాడు :

శ్లో॥ అధరః కిసలయరాగః కోమలవిటపానుకారినౌ దాహూ॥

కుసుమ దిన లోభసియం చూనన మంగేళు సన్నన్దమ్ ॥

నాటకాంభమునందే శాంతిసౌందర్యసంపత్తిమైన యొకానొక సంపూర్ణజీవము, నిభృతిచుష్పపల్లనముల మధ్య వ్రాత్యాహ్నికాశ్రమధర్మము, అతిశయ, సభిన్నహము, విష్వవాత్సల్యములను గ్రహించి, చున సమ్మూఖమున కన్నులకుఁ గట్టినట్లుగునను, అది యెంత చుభంజమో, ఎంత యానందకరమో గాని యాఘాత మొనఁపుచో నిట్టై పగిలిపోవు నేమో యను శంక మనకు కలిగితిరును. దుష్కర్తుని యుద్యతబాహు ద్వయముతో ప్రతిరోధించి చెప్పట కిచ్చ జరింపను. ‘బాణము నేయకుము, వేయకుము ! ఈ పరిపూర్ణ సౌందర్యమును భంగించకుము !’

చూచుచుండగనే శకుంతలాదుష్యంతోల ప్రణయము ప్రగాఢమైపోవును. స్రవమాంకమునందు తునిభాగమున నప్పుడు నేపథ్యమున నకస్మాత్తుగ నార్తారాచ మగును.

‘భో భో స్తవస్వినః సన్నిహితా స్తపోవనస త్వరతామై భవతప్రత్యాసన్నః కిల మృగయావిహారీ పార్థివో దుష్కర్తాః.’

ఇది సమ స్తతపోవనభూమియొక్క యీశ్రందశము. ఆ తపోవనప్రాణులందు శకుంతలయు నొకతె. కాని ఆమె నెవరును రక్షింపజాలక పోయిరి.

ఆ తపోవనమునుండి శకుంతల వెడలిపోవుచున్నప్పుడు కన్యుఁ డెలుగెత్తి చునినాడు.- భోభోః సన్నిహితా స్తరవః

శ్లో॥ పాతుం నః ప్రథమం వ్యవస్యతి జలం యుష్మాప్సవీతేషు యా
నాద త్రే ప్రియమిందనాపి భవతాం స్నేహేన యా పల్లనమ్
ఆద్యే వః కుసుమప్రసూతిసమయే యన్యా భవన్యత్సవః
సేయం యాతి శకుంతలా పతిగృహం సర్వైరనుజ్ఞాయతాం॥

చేతనాచేతనము లన్నింటితో నింతటి యంతరంగావ్వీ
యత, యింత ప్రీతి, యింత కల్యాణమయబంధనము!

శకుంతల యనినది, - 'హలా నియంపదే! సన్న్యాపుత్ర
దర్శనోత్సుకాయా అప్యగ్రమం పరిత్యజంత్యా మఃఖేన మే
చరణౌ న సురతః ప్రవర్తతే!

ప్రియంపద చెప్పినది: 'నీవే కేవలము తపోవసవిహ
కాతరపు కాపు, నీ యాసన్నవియోగమున తపోవసమునకును
నట్టిదే యైన చళ!'

శ్లో॥ ఉద్గళితదర్భకబళా మృగాః పరిత్యక్తసర్తినా మయాపరాః।
అపస్తతపాంకుపత్రా ముంచస్త్యత్రూపేన లతాః॥

శకుంతల కన్వయితో ననును. 'తాత! ఈ కుటీరప్రాంత
చారిణి, గర్భమంధరయైన మృగవధుపు నిర్విఘ్నముగ ప్రస
వించినప్పు డా ప్రియవార్తను నివేదించుటకు నాపద్ధ కెవరినై న
పంపుము.'

'ఏషా ఉటజపర్యంతచారిణీ గర్భమంధరా మృగవధూ
ర్యదా అనఘప్రసవా భవతి తదా ఏకమపి ప్రియనివేదయితారం
విసర్జయిష్యథ!'

కన్వయించినాడు - 'ఎత్నే!

శ్లో॥ యస్య త్వయా వ్రణావిరోపణ మింగుదీనాం

తైలం స్వశిచ్యత ముఖే కుశసూచివిధ్ధే ।

శ్యామాకముష్టిపరివర్ధితో జహాతి

సోఽయం న పుత్రకృతకః పదవీం మృగస్తే ॥

శకుంతల మృగముతో ననును. 'ఓసీ బిడ్డా ! నహ వాన పరిత్యాగినినైన నన్ను ఇంకను ఏల యనుసరించెదవు ? ప్రసవించి నీ తల్లి చనిపోయి నప్పకెనుండి నేనే నిన్ను పెంచి పెద్దజేసితిని. ఇప్పు డింక నేను వెళ్ళిపోవుచున్నాను. నిన్ను జన పులు చూచెదరు. నీవు నెనుకప మరలుము. '

ఈ రీతిగ నమ స్తతరులతామృగవిహంగములయొద్దనుండి సెలవు తీసికొని యేడ్చుచు నేడ్చుచు శకుంతల తపోవనమును విడిచిపెట్టెను. లతతో పూవున కెట్టి సంబంధమో, తపోవన ముతో శకుంతల కట్టి సంబంధము.

అభిజ్ఞానశాకుంతలమునందు, అనసూయాప్రియంవద లెట్లో, కష్టమెట్లో, దుష్ప్రభుత్వమెట్లో, తపోవనప్రకృతియు నట్లే యొకానొక విశేషమైన చాత్రమై విలసిల్లి నది. ఈ మూక ప్రకృతి కే నాటకమునందును నింత ప్రధానమైన, యావశ్యక మైన స్థాన మీయఁజాలుటనునది సంస్కృతసాహిత్యమునందు వినా వే తెచ్చటను కనుపించదు. ప్రకృతిని మనుష్యునిగా నొనర్చివైచి, దాని ముఖమున సంభాషణను నిలిపి, రూపకము రచితము కావచ్చును. కాని ప్రకృతిని ప్రకృతిగానే యుంచి దాని నింత సజీవముగ నింత ప్రత్యక్షముగ నింత వ్యాపకముగ

అంత మాంతరంగికముగ నొనర్చి మించుట, దానిద్వారా నాటకమునం దంత కార్యసాధన మొనర్చుకొనుట, యన్యత్ర నెచ్చటను చూడలేదు. ఎచ్చట బహిఃప్రకృతిని దూర మొనర్చి ప్రాప్తమైన భావించునో, ఎచ్చట మానవుడు తన చుట్టును పుష్కలమును నిర్మించుకొని జగత్తునందు సర్వత్ర కేవలము వ్యవహారమును రచించుచుండునో యచ్చటి కావ్యమునందీ రావడమైన స్పష్టమైన సందేహము.

ఉత్తరరామచరితమునందును ప్రకృతితో మానవునికి చూపేయిన తృప్తి హార్దమీ దూషణమున వ్యక్తమయ్యెను. రాజరాజనాథమునందుండికూడ సీత ప్రాణ మా యరణ్యసీమకొఱకు పంపించుచున్నది. అచ్చటి తమసా నదియు, వసంతవనలక్ష్మియు నామెకు ప్రియసఖులు. అచ్చటి మయూరమును, కరిశెలవును నామెకు కృతకపుత్రులు, తరులత లామెకు పరిజనన్దము.

ఔంపెన్ నాటకమునందు మానవుడు తన్ను తాను విశ్వమునందు మంగళకర భావమున, ప్రీతియోగమున ప్రసారిత మొనర్చుకొని పెద్దయై పోలేడే! విశ్వమును ఖర్చు మొనర్చి, దమన మొనర్చి, తా నధిపతి యగుటకు వాంఛించెను. పశ్చుతః యాధిపత్యమును తీసికొనిన ద్వంద్వవిరోధప్రయోగములే ఔంపెన్ నందలి మూలభావము. అందు 'ప్రాప్సరో' స్వరౌ జ్యోతికారమునందు విచ్యుతుడై మంత్రబలమున ప్రకృతిరాజ్యముపై కరోరాధిపత్యమును విస్తరింపఁజేసికొనెను. అం దాగన్న మృత్యుహస్తమునండి యెట్లో రక్షింపఁబడిన కొలఁదిమందియు

తీరమునం దు స్త్రీలులేరి. శూన్యప్రాయమైన యా ద్వీపమున నాశపత్యమును పురస్కరించికొని వారలయందును కూటనీతి, విశ్వాసఘాతుకత, రహస్య హత్యలు సడచినవి. పరిణామమున నానికే నివృత్తి యొదపడి, కాని పూర్తిగ నివృత్తి యైనదిని యెవ్వరు ననజాలరు. దానివప్రకృతి భయమునలచను, శాసనములనను, అవసరముయొక్క యభావముచేతను, పీడితులైన 'క్యాలిబన్' వలె స్తబ్ధమై యుండెను. కాని యాతని దంతమూలమునను సభాగ్రమునందును విషము మిగిలియే యుండెను. ఎవని కేది వ్రాస్త సంపత్తియో వాడు దానినే పొందెను. కాని సంపల్లాభ మింక బాహ్యలాభ మేకది! అది వైషయికస్రవృత్తులకు లక్ష్యము కావచ్చును, కావ్యమునకు మాత్ర మది చరమపరిణామము కాదు.

ఊపెన్ నాటకముయొక్క నామమువలెనే విషయము నట్టిద. మానవునికి ప్రకృతికిని విరోధము, మానవునికి మానవునికిని విరోధము. ఆ విరోధమునకు నూలమునందు క్షమతా లాభమునకైన ప్రయాసము. దీనికి మొదలు చివరలందుకూడ విక్షోభ మే !

మానవుని దుర్దమస్రవృత్తి యిట్టి తుపానులను లేవదీయు చుండును. శాసనదమనపీడనములద్వారా నీ సకలస్రవృత్తులను హింస్రపశువునువలె సంయత మొనర్చి యుంచవలయును. కాని యీ రూపమైన బలముతో బలమును త్రోసియుంచుట కేవలము సామయికమైన పద్ధతిని కార్యమును చక్కఁబెట్టుకొనుట

కైన ప్రణాళికమాత్రమే యగును. మన యాధ్యాత్మిక ప్రకృతి దీని నే పరిమాణమునను స్వీకరింపఁ జాలదు. సౌందర్యము ద్వారా, ప్రేమద్వారా, మంగళముద్వారా పాపము పూర్తిగ లోపలనుండి విలువైన విలీనమైపోవును. ఇదియే మన యాధ్యాత్మిక ప్రకృతియొక్క యాకాంక్ష. ప్రపంచమునందు దీనికి సహస్రమైన యవరోధములు, వ్యతిక్రమము లుండినను దీనియందు మానవుని కంతరితరమైన లక్ష్య మొకఁ డున్నది. సాహిత్య మా లక్ష్యనాధనయొక్క నిగూఢప్రకాశమును వ్యక్త మొనర్చుచుండును. అది ప్రేమమును సుందరముగను, శ్రేయమును ప్రియముగను, పుణ్యమును హృదయధనముగను పరిణమింపఁ జేయును. ఫలాఫలనిర్లయ బిభీషికద్వారా మనలను కల్యాణమయపథమునందు ప్రవృత్తుల నొనర్చుట బాహిరము యొక్క పని. కాని యున్నతమైన సాహిత్య మంతరాత్మయొక్క యాంతరమైన మార్గ సువలంబింపఁగోరును. అది స్వభావస్ఫుటమైన యశ్రుజలముతో కళంకమును త్వాళన మొనర్చును. అంతరమైన యనంతకతతో పాపమును దగ్ధమొనర్చును. సహజమైన యానందముతో పుణ్యము నభ్యర్థించును.

కాళిదాసుకూడ తన నాటకమునందు దురంతప్రవృత్తి యొక్క దవానలమును తప్తమానసముయొక్క యశ్రువర్షణమున నిర్వాపిత మొనర్చెను, కాని ఆయన వ్యాధినిగూర్చి యెక్కువగ యోచించలేదు. ఆయన దాని యాభాసమును మాత్ర మిచ్చెను. దానిపై నొక యాచ్ఛాదనమును లాగి

నైచెను. ప్రపంచమునం దిట్టి తావులందు స్వభావతః కాఁజూ
తెడి గాఢ నాఁడును చున్నానుని శాపమున సంఘటింపజేసెను.
లేచోః - యెంత నిషుంఁమును, క్షోభజనకము నయ్యెడిదో
చెప్పుచాలము. దీనివలన ననుస్తనాటకమునందలి చాంతినామం
జన్యములు భంగ మయ్యెడివి. శాకుంతలమునందు కాళిదాస
నిగముపై లక్ష్మ్య ముంచెనో, అది యిట్టి యుత్కటమైన
యాంచోదనమున రక్షింపఁజెడిచి కాదు. దుఃఖవేదనలను
లెండిటి నాయన సమానముగనే నిలిపెను. బీభత్సఘృణా
భానములను మాత్రమే కవి యావృత మొనర్చెను.

కాని కాళిదా సా యావరణయం దుంచిన చిన్న చిత్ర
మున పాపముయొక్క- యాభానమును మనము దర్శింపఁగలము.
పంచమాంకమునందు శకుంతలాప్రత్యాఖ్యానము, ఆ యంక
ప్రారంభమునందే కవి, రాజుయొక్క ప్రణయంగళామి
యందు యువనికను, ఒక్క-పది యిండుక యుపసరించి చూపిం
చెను. రాజప్రేమసి యైన సాంసపదిక నేపథ్యమునందు సంగీత
శాలలో కూర్చుండి స్వేచ్ఛగా గాన మొనర్చుచుండెను.

శ్లో॥ అభినవమధులోలుప స్త్వం
తథాపరిచుంబ్య చూతమంజరీమ్ |
కమలపనతిమాత్రనిర్వృతో
మధుకర విస్మృతోఽస్యేనాంకధమ్ ||

రాజాంతిఃపురమునుండి వ్యధితహృదయోద్గతిమైన
యీ యశ్రుసిక్తగానము మన మనస్సుల కెంతో యాఘాతము
నిచ్చును. ఏలయున, అంతకు కొంచెముపూర్వమే శకుంతలతో

దుష్కర్తునిదైన ప్రేమలీల మన మనస్సుపై నధికారము వహించియున్నది. దీనికిఁ బుర్వాంకమునందే శకుంతల ఋషి వృద్ధుఁడైన కశ్యపి యాశీర్వాదమును, యగణ్యాచియొక్క మంగళాచరణమును గ్రహించి స్పృహమై కరుణతో, సపిత్ర మైన మధుర భావములతో సత్యకామునకు యాత్ర సల్పెను. ఆమెయొక్క ప్రేమసంబంధియైన గృహచిత్రము మన గూఢా పటమునందంకితమైయుండెను. పరనర్థియొకమునందే యా చిత్రమున కళంక మేర్పడును.

‘ఈ గానముయొక్క యక్ష గార్గమును తెలిసికొంటివా?’ యని విచూషకుఁడు రాజు నడిగి నప్పుడు, ఆయన యించుక మందనానముతో ‘నకృత్ కృతస్థణయోఽయం జనః’ అని సమాధాన మిచ్చెను. ‘మన మొకచూగునూత్రము ప్రణయ మొనర్చి తదుపరి నదలిపేయుదుము. అందులకై దేవి వసు మతి విషయమున నే నీమె మహానుపాలంభమునకు యోగ్యుడ నైతిని. మిత్రమా! మాఘవా! నీవు నా మాటగ హంస పదికతో, ఎంతో నైపుణ్యముతో నీవు నన్ను మందలించినా నని చెప్పుము. వెళ్ళుము, మంచి నాగరికవృత్తితో నీ మాట నామె కందించుము.’

పంచమాంకప్రారంభమునందు రాజుయొక్క చపల ప్రణయమును గూర్చిన యీ పరిచయము నిరర్థకము కాదు. దీనియందు కవి నిపుణమైన కాశలముతో తెలియఁజేసినాడు. మర్వాసుని శాసమున నేది ఘటించినదో స్వభావమునందే

దానికి బీజ ముండెను. కావ్యమర్యాదయందు దేని నాకస్మి ముగ చూచిందుట యైనదో యది వ్రాకృతికము.

చతుర్థాంకమునుండి పంచమాంకమున మనము మరె యొక వాతావరణములో పడిపోయినాము. ఇంతవరకు మన మొక మానసజగత్తునందున్నట్లుంటిమి. అచ్చటి నియమము లిచ్చటి నియమములు కావు. అ తపోవసమునందలి స్వర మిచ్చటి స్వరముతో మేళిగింపఁబడు తెట్లు? అచ్చట నే వ్యాపార మతిసహజ సుందర భావమున ననాయాసముగ ఘటిల్లి యుండెనో, యిచ్చట దాని కెట్టి దశ యొదవునో యోచించిన నాశంక వొడమును. అందువలననే పంచమాంకప్రాంభము ననే నాగరికవృత్తియందు, ' ఇచ్చట హృదయము మిక్కిలి కఠినము, ప్రణయమత్యంతకుటిలము, మిశనమార్గము సహజము కాదు ' అని మనము గ్రహించి నప్పుడు, మన యా వనము నందలి సౌందర్యస్వప్నము భగ్నమైపోవు నన్నుజ్ఞెవది. ఋషి శిష్యులు శార్ఙ్గరపురు గాజభవనమునఁ బ్రవేశించి ' అగ్ని వే ప్తితగ్రహమునందు వచ్చిపడినట్లున్నాము ' అని చెప్పగా, శార ద్వతుఁడు ' నూనె పూసికొనిన వానినిఁ జూచిన నున్నాతుని కిని, అశుచినిఁ జూచిన శుచికిని, నిద్రితునిఁ జూచిన జాగ్రత్త యందున్న వ్యక్తికిని, బద్ధునిఁ జూచిన స్వాధీనపురుషునికిని నెట్టి భావము మనస్సునందు వొడమునో, యీ విషయలంఘట లను జూచిన నా మనస్సునం దదియే భావము తోచునమ్మది' యనినాడు.- ఒకానొక ప్రత్యేకమైన సంపూర్ణ స్వేచ్ఛాలోక

మున ఎచ్చిసగితి మని ఋషికమారుల నవలముగ నే తెలిసి
కొనఁజాలిరి. పంకమంకస్రావంభమునందు కపి యనేక
యూభాసముల మూలమున మనకు శకుంతలాప్రత్యాఖ్యాన
నిషయ మాతస్మికాఘాత మీయవండునట్లు మనలను సిద్ధము
చేసియుంచెను.

ప్రత్యాఖ్యాన మకన్యాశుల్కగా ఏప్రపాతమునలె శకుం
తల మిస్తకముపై వితిగివడి నప్ప డీ తపోవనదుహిత విశ్వ
సించిన హస్తమునుండి బాణాహతయైన హరిణివలె నిస్కయ
ముతో, భయముతో, వేదనతో విహ్వలమై, వ్యక్తులనేత్రము
లతో చూచుచుండెను. తపోవనపుష్పరాశిపై నన్ని వచ్చిపడి
నది. శకుంతల యంతరమునను బాహిరమునను ఛాయలో
శాందర్యములో నాచ్చన్న మొనర్చి యే యొకానొక తపో
వనము లక్ష్యమునను, అలక్ష్యమునను విరాజిల్లుచుండెనో,
యీ నజ్రాఘాతమున నది శకుంతలకు నలునదెసలనుండి
చిరముగ విశ్లేష్టమై పోయెను. శకుంతల సంసారముగ
నావృత యైపోయినది! తండ్రియైన కన్యు పెక్కడ?
ధాత్రియైన గౌతమి యెక్కడ? అనసూయానియవద లెక్కడ?
ఆ సమస్తమైన తరులతలలో, పశుపక్ష్యులతో స్నేహసంబా
ధము, మాధుర్యయోగము, ఆ సుందరిమైన శాంతి, ఆ నిర్మల
శీతశము, యీ యొక్క ముహూర్తమునందలి ప్రళయాభి
ఘాతమున శకుంతల కెంతగా విలుస్తమైపోయినవో చూచి
నవ్వుడు మనము స్తంభితుల మైపోయెదము. నాటకమునందలి

మొదటి నాలుగంకములలో నే సంగీతధ్వని యుద్ధమించియుం
డెనో యది యొక్క ముహూర్తమునందే విశ్వబ్ర మైపోయినది.

అటుతరువాత శకుంతలకు నలుదెసల నెంతటిని స్తబ్ధత !
ఎంతటి విశత! ఏ శకుంతల తన కోమలహృదయప్రభావముచే
చుట్టునున్న విశ్వమునందలి యెల్లరను తనవారినిగ నొనర్చు
కొని యుండెడిదో ఆమె నే డెంతటి యేకాకిని ! ఈ బృహత్
శూన్యతను శకుంతల తన దుఃఖముద్వారా పూర్ణ మొనర్చు
కొని శోభించుచున్నది. కాళిదా నామెను తిరిగి కన్బుని తపో
వనమునకు తీసికొనిపోలేదు. ఇది యాయన యసామాన్య కవి
త్వమునకు పరిచయము. పూర్వపరిచితతపోవనభూమితో నామె
పూర్వానుబంధము సంభవ మగునది కాదు. కణ్వాశ్రమమును
వీడి యరుగుసమయమున తపోవనముతో శకుంతలకు కేవలము
బాహ్యవిచ్ఛేదముమాత్రము ఘటిల్లినది. దుష్ప్రంతభవనము
నుండి ప్రత్యాఖ్యాత యగుటలో నా విచ్ఛేదము సంపూర్ణ
మైనది. ఆ శకుంతల యింక లేదు. ఇప్పు డింక విశ్వముతో
నామెకుంగల పరిచయము పరివర్తిత మైపోయినది. ఇప్పు
డామె నామె పురాతన సంబంధమునందు స్థాపించినచో నస
మంజసమైన యుత్పటనిష్ఠుర భావమునఁ బ్రకాశిత మయ్యెడిది.
ఇప్పు డీ దుఃఖిని కామె దుఃఖైకాంతికతయే యావశ్యకము.
సఖివిహీనమైన నూతనతపోవనమున కాళిదాసు శకుంతలా
విరిహదుఃఖమునకు ప్రత్యక్షావతరణ మొనర్చలేదు. కవి నీరవ
ముగ నుండి శకుంతలయొక్క నలుదెసలయందలి నీరవతను,

శూన్యతను మన చిత్తములందు ఘనీభూత మొనర్చి యొసఁగెను. కవి యొక పేళ శకుంతలను కన్యాశ్రమమునకు తీసుకొనిపోయి యిట్లు నీరవముగ నుండిపోయినను నా యాశ్రమ మశ్రుజలపూర్ణ మయ్యెడిది. అచ్చటి తరులతాక్రందనము, సఖిజనవిలాపము, తానై మన యంతరమునందు ధ్వనితమై యుండెడివి. కాని యపరిచితుడైన మారీచుని తపోవనమునందు సమస్తమును మనకు స్తబ్ధము, నీరవము. కేవలము విశ్వ విరహితయైన శకుంతలయొక్క నియమసంచితదైర్యగంభీరమైన యపరిమేయదుఃఖము మన మరోనేత్రసమ్ముఖమున ధ్యానాసనమున విరాజమానమై యున్నది. ఈ ధ్యానమగ్నమైన దుఃఖము సమ్ముఖమున కవి యేకాకిగ నిలిచి తన యధరోష్ఠముపై తర్జనీనిక్షేప మొనర్చుకొనెను. ఆ నిషేధసంకేతమున సమస్తప్రశ్నలకును మౌనమే సమాధానముగ సమస్త విశ్వమును దూరముగ నపసరించియుంచెను.

దుష్కంఠుఁ డిప్పుడనుతాపముతో దగ్ధుఁ డగుచున్నాడు. ఈ యనుతాపము తపస్య. ఈ యనుతాపమునుండి శకుంతలను పొందలేకపోయినచో శకుంతల లభించిన దనుటయం దెట్టి గౌరవమును లేకుండెను. చేతిలోనికి వచ్చిననే పొందుట యనునది పొందుట కాదు, పొందు టంత సహజము కాదు. గూఢావనమత్తతియందలి యాకస్మికమైన తుపానులో శకుంతల నొకక్షణములో నెగురఁగొట్టి గ్రహించినచో నామెను సంపూర్ణముగ పొందజాలకపోయి యుండును. పొందుటకు ప్రకృష్టమైన

ప్రజాళి, సాధన, తపస్సు కానలెను. ఏది యనాయాసముగ హస్తగతమై యుండెనో యది యనాయాసముననే పొగొట్టుకొనఁబడినది. ఏది యావేశపూర్ణమైన పిడికిటియగు దాహృతమైనదో యది శిథిలభావముననే స్థితితమై పడిపోవును. అందులకే కవి, పరిస్పర మొకరినొకరు యథార్థభావమున, చిరంతన భావమున పొందుటకొఱకు శకుంతలాదుష్యంతులను దీర్ఘమును దుస్సహమును నైన తపస్సునందు ప్రవృత్తుల నొనర్చెను. రాజసభయందు ప్రవేశించినంతమాత్రమున దుష్యంతుఁడు తతోక్షణము శకుంతలను గ్రహించియుండినచో నామె యస్వగుహంసపదికా సమూహమును వృద్ధినిందించి యాయన యవరోధమునం దొక ప్రాంతమున స్థానము నాక్రమించెడిది. బహువల్లభుడైన రాజింత సుఖలబ్ధయైన ప్రేయసియందు క్షణకాలీన సౌభాగ్య స్మృతిని తీసికొని యనాదరాంధకారమున యనావశ్యక జీవనమును గడుపుచుండెడివాడు! 'సకృత్ కృత ప్రణయోఽయంజనః'

శకుంతలసౌభాగ్యవశముననే దుష్యంతుఁడు నిష్కరమైన కఠోరతతో నామెను పరిహరించియుండెను. తనపై తనదేయైన యా నిష్కరప్రత్యభిఘాతమునందే దుష్యంతుని శకుంతలా సంబంధమున నచేతనుఁడుగ నుండనీయలేదు. అహరహమపరమవేదనాకరమైన యుత్తాపమునందు శకుంతల యాయన విగళితహృదయముతో మిశ్రితము కాఁజొచ్చెను. ఆయన బహిరంతరముల నోతప్రోతముగ నొనర్చెను. ఇట్టి యభిజ్ఞత ధా

జీవితమునం దెన్నడును ఒదవలేదు. ఆయన యధార్థమైన ప్రేమ కుపాయమును, అవసరమును పొందనే లేదు. కనుకనే రాజీ సంబంధమున హతభాగ్యుడు. ఆయన యిచ్చ యనా యాసముగనే నెరవేరును. కనుకనే నాధనయొక్క ధన మాయనయం దాయత్తమై యుండలేదు. ఈ మారు విధాత కఠినమైన దుఃఖమునకు గుఱిచేసి రాజును ప్రకృతప్రేమ కథి కారిగ నొనర్చెను. ఇప్పటినుండి యాతని నాగరికపృత్తి పూర్తిగ కట్టువడినది.

ఈ రీతిగ కాళిదాసు పాపమును హృదయాంతరాళము నుండి స్వీయానలమునందే దగ్ధ మొనర్చెను. బెలుపలనుండి దానిని బూదితో కప్పియుంచ లేదు. సమస్తమైన యమంగళ ములను నిశ్శేషముగ నగ్ని సాత్కృతి యొనర్చినైచి తనువరి నాటకమును ముగించినాడు. పాఠకుని చిత్త మొకానొక సంశయహీనమైన పరిపూర్ణ పరిణతియందు శాంతిలాభము నొందినది. బయటనుండి యకస్మాత్తుగ బీజము పడి విష వృక్షము జన్మించినచో, లోనుండి దానిని నిర్మూలన మొన ర్చనిచో దాని యుచ్ఛేదమే కాదు. కాళిదాసు శకుంతలా దుష్కర్మముల బహిర్విశనమును దుఃఖనిర్మితమైన పథమునఁ దీసి కొనిపోయి యాభ్యంతరమిశనమున సార్థక మొనర్చి వేసెను. అందుకే 'గెథే' కవి యనినాడు. 'తరుణవత్సరమునందలి పుష్పమును, పరిణతవయస్సునందలి ఫలమును, స్వర్గమర్త్యము

లను, ఎవరేని యొక్కేసానమునఁ జూడ నెంచినచో శాకుంతల మునందు మాత్రమే యట్టిది సాధ్యమగును. ' అని.

తెంపెస్త్తనందలి ఫెర్కినాండ్ యొక్క ప్రేమను, ప్రాస్పె రో కృచ్ఛ్రసాధనద్వారా పరీక్షించి గ్రహించినాడు. కాని యది బాహ్యక్షేపము. కేవలము కఠోరమైన భారమును వహించిన పరీక్షయైపో లేదు. ఆభ్యంతరమైన యే యుత్తాప మున, నే పేషణమున నంగారము హీరకముగఁ బరిణమిం చునో కాళిదాసు దానిని స్పష్టముగ దర్శింపఁజేసినాడు. ఆయన కాలిమమును, దానిలో నుండియే యుజ్వల మెనర్పి వైచెను. శకుంతలయందు మన మపరాధముయొక్క స్థావర తను దర్శింతుము. ప్రసంచమునందు విధాతృవిధానమున పాపముపైత మెట్టి శుభకర్మయందు నియుక్తమై యున్నదో, కాళిదాసుని నాటకమునందు మనము దానికి సుపరిణతదృష్టాంతమును చూడగలము. అపరాధముయొక్క యభిఘాతము వినా శుభము శాశ్వతదీప్తిని, శక్తిని పొందఁజాలదు.

శకుంతలను మనము కావ్యారంభమునం దొక నిష్కలుషమైన సౌందర్యలోకమునఁ జూచినాము. అచ్చట సరళా నందమున నామె తన సఖిజనముతో తరులతామృగములతో కలిసి మెలిసి యున్నది. ఆ స్వర్గమునం దలక్ష్మ్యమున నపరాధము వచ్చి ప్రవేశించినది. సౌందర్యము కీటదప్తపుష్పమునలె విశీర్ణమై స్రస్థమై పడిపోయినది. అటుపై లజ్జ, సంశయము, దుఃఖము, విచ్ఛేదము, అనుతాపము. శకుంతల నొక స్వర్గచ్యుతి

[Paradize Lost], మరియు [Paradize Regained] స్వర్గ ప్రాప్తియు నని చెప్పనగును.

ప్రథమస్వర్గ మెంతో మృదువును సరశ్శీతమును. అది సుందరమును, సంపూర్ణమును, నిజమే. కాని పద్మపత్రము నందలి శిశిరబిందువునలె నది సవ్యసాతి. ఈ సంకీర్ణ సంపూర్ణత యొక్క సౌకుమార్యమునుండి ముక్తిని పొందుటయే మేలు. ఇది శాశ్వతమైనది కాదు. దీనియందు మనకు సర్వాంగీకృతమైన తృప్తిలేదు. అవరాధము మత్తగజమునలె నరు దెంచి యచ్చటి పద్మపత్రవేష్టనమును విచ్చిన్న మొనర్చివేసినది. ఆలోడన విక్షోభమున చిత్తము సంతను కలచివైచినది. సహజస్వర్గ మీ తీరున సహజముగనే నశించిపోయినది. మిగిలిన దిక సాధనాస్వర్గము. అనుతాపము ద్వారా, తపస్సుద్వారా, నా స్వర్గము జయింపబడి నప్పు డిక నెట్టి శంకయు మిగులలేదు. ఈ స్వర్గము శాశ్వతము.

మానవజీవన మిట్టిద. శిశు వే సరళమైన స్వర్గమునం దుండునో యది సుందరమైనది, సంపూర్ణమైనది, కాని అల్పమైనది. మధ్యవయస్సునందలి సమస్తవిశ్లేషమును విక్షోభమును సహస్తాపగాధములయొక్క యాఘాతమును, అనుతాప వహ్నియు, జీవితమునందు పూర్ణవికాసము విషయమున నావశ్యకములు. శైశవమునందలి శాంతియందుండి బయటపడి ప్రపంచమునందలి విరోధవిప్లవముల నెదుర్కొనకపోయినచో పరిణతవయస్సంబంధి యగు సంపూర్ణమైన శాంతియొక్క

యాశ వృధయగును. ప్రభాతము నందలి స్నిగ్ధతను మధ్యాహ్నతాపమున దగ్ధ మొనర్చిన తరువాతనే సామూహ్యము నందు లోకలోకాంతరసాక్షికి విరామము. పాపమునను, నపరాధమునను క్షణభంగురమును భంగించును. అనుతాపమునను, వేదనయందును చిరస్థాయిత్వమును నిర్మాణించును. శకుంతలానాటకమునందు కవి యీ స్వర్గచ్యుతి నుండి స్వర్గప్రాప్తి పర్యంతము సమస్తమును వివృత మొనర్చెను.

విశ్వప్రకృతి బాహ్యమున నెట్లు ప్రశాంతసుందరమో, ఐనను దాని ప్రచండశక్తి యహరహము నభ్యంతరమున నెట్లు పనిచేయుచుండునో యభిజ్ఞానశాకుంతలమునందు మనము దాని ప్రతిరూపమును దర్శింపఁగలము. ఇట్టి యాశ్చర్యకరమైన సంయమమును మన మిఁక నే నాటకమునందును చూడఁజాలము. ప్రవృత్తియొక్క ప్రబలతాప్రకాశమున కవసరమును పొందిన మాత్రముననే, యూరోపీయకవు లుద్దాములై పోయెదరు. ప్రవృత్తి యెంతదూరమువఱకు పోఁజాలునో దాని నతిశయోక్తిద్వారా ప్రకాశ మొనర్చుటను వారభిలషింతురు. షేక్స్పియర్యొక్క రోమియో జ్యూలియట్ ప్రభృతి నాటకములందు దీనికి గొప్పగొప్ప దృష్టాంతములు కాననగును. శకుంతలవంటి యింత ప్రశాంతగంఢీరమును, యింత సంయమపూర్ణమునునైన నాటకము షేక్స్పియర్ నాటకావళియం దొక్కటియు లేదు. శకుంతలాదుష్ట్యంతుల మధ్య జరిగిన సంభాషణ చాల సంక్షిప్తము. అం దెక్కువ

భావ నూ భాసేంగితములయందు వ్యక్తమైనది. కాళిదాసెచ్చటను నీ రాశిని వేటుపరచలేదు. అన్యకవులెచ్చట లేఖనిని పరుగెత్తించు నవసరము నన్నేషింతురో కాళిదాసెచ్చట తన లేఖనిని సంయత మొనర్చెను. దుష్కంతుడు తపోవనమునుండి రాజధానికి తిరిగి వెళ్ళి శకుంతలనుగూర్చి విచారించకయే యుండిపోయెను. ఈ సందర్భమున విలాపపరితాపము లెంతగనో జరిగియుండెడివి. కాని శకుంతలముఖమున కవి యొక్క మాటనైన నుంచలేదు. కేవలము దూర్వాసుని మాతిధ్యమునందైన యనవధానమును లక్షించి యా హతభాగిని స్థితిని మనము యధాసంభవముగ నవగత మొనర్చుకొనగలము. శకుంతలయెడల కణ్వునికిగల యనన్యస్తేహము ప్రస్థానకాలమున నెంతటి సకరుణ గాంభీర్యసంయములతో, నెంతతక్కువమాటలలో వ్యక్తమైనది! అనసూయాప్రియంవదల సఖివిశ్లేషణసంబంధమైన వేదన క్షణక్షణ మొకటిరెండు మాటలలో బంధనము నశిక్రమించు యత్న మొనర్చి, వెంటనే తిరిగి యంతరమున నే నిరస్తమైపోవుచున్నవి. ప్రత్యాఖ్యానదృశ్యమునందు భయము, లజ్జ, అభిమానము, అనునయము, భర్తన, విలాపము నన్నియు నున్నవి. కాని యెంత యల్పమైన సంభాషణయం దిమిడిపోయినవి! ఏ శకుంతల సుఖసమయమునందు సరళమైన యంశశయస్థితిలో తన్ను తాను త్యాగ మొనర్చుకొనెనో, దుఃఖసమయమునందు దారుణావమానకరపరిస్థితులందు, ఆ శకుంతలయే తన హృదయవృత్తికి జెందిన యప్ర

గల్భమర్యాద నింతటి యాశ్చర్యకరమైన సంఘటనముతో రక్షించుకొను నని యెన రూపించగలను? ఈ ప్రత్యాఖ్యానమునకు పరవర్తియైన నీరవత యెంత వ్యాపకమును గట్టిరమును నైనది! కణ్వుడు మానము, మాలినీతీరమునందలి తపోవనము మానము, అందరికంటెను మానము శకుంతల. హృదయవృత్తి నాలోడన మొనర్చినేయు నిట్టి యవసర మే నాటకమునందైన నింత నిశ్శబ్దముగ నుపేక్షింపఁబడినదా? దుష్ట్యంతుని యపరాధమును దూర్వాసుని శాపాచ్ఛాదనమున నావృత మొనర్చి యుంచుట, యదికూడ కవియొక్క సంఘమమే. దుష్టప్రవృత్తిప్రేరితమైన దురంతాచరణము నపారితముగ నుచ్ఛ్వాసముగ చూపుటయందలి ప్రలోభనమును గూడ కవి సంవరణ మొనర్చుకొనెను. ఆయన కావ్యశ్రీ యాయనను నిషేధించి చెప్పెను.

‘న ఖలు న ఖలు బాణః సన్నిపాత్యోయ మస్మిన్
మృదుని మృగశరీరే పుష్పరాశావివాగ్నిః’

దుష్ట్యంతుఁ డెప్పుడు కావ్యమునందు విపులవిక్షోభకారణుడై, మత్తుడై ప్రవేశించెనో యప్పుడే కవి యంతరమునందీ ధ్వని యెగసినది.

‘మూర్తో విఘ్నస్తపస ఇవ నో భిన్నసారంగయాథో
ధర్మార్థాణ్యం ప్రవిశతి గజః స్వందనాలోకభీతః’

మూర్ఖీభవించిన తపోవిఘ్నమువలె గజరాజు ధర్మార్థమునందు ప్రవేశించెను. ఈ మారు మనము కావ్యమునకు

శాంతి భంగ మగునని తెలిసికొందుము. కాళిదా సప్తజేధగ్నాం
 యోగముయొక్క, కావ్యకాననముయొక్క యీ మూర్తిమంతి
 మైన విఘ్నమును శాపబంధమున సంయత మొనర్చెను.
 దీనిద్వారా, ఆయన తన పద్మవనమునందలి పంకము నాలోకిత
 మొనర్చుట కవకాశ మొసలేదు.

ఐరోపీయ కవి యగుచో నిచ్చట ప్రాపంచికసత్యము
 నకు సకలుగ నొనర్చియుండును. ప్రపంచమునం దెట్లో నాట
 కమునం దట్లే ఘటింపజేసి యుండును. శాపము లేక యతా
 కికవ్యాపారముద్వారా నించుకయు నావృత మొనర్చెడువాఁడు
 కాఁడు. కేవలము వారిపై నధికారము ప్రపంచమునకే యున్న
 యిను, కావ్యమున కట్టి దేమియు లేనట్లును వ్యవహరించు
 వాఁడు. కాళిదాసు ప్రపంచమునకు కావ్యమునకంటె నెక్కువ
 శౌరవ మొసలేదు. స్వస్వత్ర నేది ఘటించుచుండునో దాని
 ననుకరించియే తీరవలయునను పత్రము నాయన యేరికిని వ్రాసి
 యాయ లేదు. కాని కావ్యశాసనముకు కవి మన్నించియే తీర
 వలయును. కావ్యమునందలి ప్రత్యేకసంఘటనను సమస్తమైన
 కావ్యముతో నాయన సుసంలగ్న మొనర్పవలసియే యున్నది.
 ఆయన సత్యముయొక్క యాభ్యంతరికమూర్తి నక్షుణ్ణముగ
 నుంచి, బాహ్యమూర్తిని తన కావ్యసౌందర్యముతో సంగత
 మొనర్చెను. ఆయన యనుతాపమును, తపస్సును సముజ్జ్వల
 మొనర్చి ప్రదర్శించెను. కాని పాపమును తిరస్కరించుద్వార
 నించుక ప్రచ్ఛన్నముగ నుంచెను. శకుంతలానాటక మారంభ

మునుండి యంతమువఱకును శాంతిసౌందర్యసంయుక్తముల ద్వారా పరివేష్టితము. ఇట్లు కానిచో నది విపర్యస్తమై పోయి డిడి. ప్రపంచానుకరణము సమ్యక్రూపమున నుండెడిది కాని కావ్యలక్ష్మికి కఠోరాఘాత మొదలవెడిది. కాళిదాస మహాకవి యొక్క కరుణానిపూమైన లేఖనిద్వారా నట్టి దెన్నటికి సంభవింపదు.

కవి యీ తీరున బాహ్యమునందలి శాంతిసౌందర్యముల నెచ్చటను సతిమాత్రముగ క్షుబ్ధమొనర్చక తన కావ్యమునందలి యాభ్యంతరికశక్తిని నిస్తబ్ధతయందు సర్వదా క్రియాన్వితమును సరళము నొనర్చియుంచెను. ఇంత యెందుకు ? ఆయన తపోవనము నందలి బహిఃప్రకృతియు సర్వత్ర నాంతరకార్యములందే వ్యస్తమైయుండెను. ఒక్కొక్కప్పుడది శకుంతల యశావసలీల యందు తన లీలామాధుర్యము నర్పణ చేసికొనెను, ఒక్కొక్కప్పుడు మంగళాశీర్వాదములతో తన కల్యాణమర్మరమును మిశ్రిత మొనర్చెను, ఒక్కొక్కప్పుడు విచ్ఛేదకాలీనమైన వ్యాకులతతో తన మూకస్వస్తివాక్యములతో జడిభూత మొనర్చెను. అపూర్వమంత్రబలమున శకుంతలాచరిత్రమునం దొకానొక పవిత్రమైన నిర్మలతను, ఒకానొక స్నిగ్ధమాధుర్యరశ్మిని, నియతము వికీర్ణ మొనర్చి యుంచెను. ఈ శకుంతలానాటకము నందు కావలసినంత నిస్తబ్ధత యున్నది. కాని అందరికంటెను నిస్తబ్ధభావమున కవియొక్క తపోవన మీ కావ్యమునందు పని చేసినది. ఆ పని టెంపెస్టేనందలి ' ఏరియల్ ' వలె న్యాయ

శాసనబద్ధమైన దానత్వమునకుఁ జెందిన బాహ్యవ్యవహారము కాదు; అది సౌందర్య వ్యవహారము, ఆత్మీయవ్యవహారము, అభ్యంతరమునకుఁ జెందిన నిగూఢవ్యాపారము.

ఔంపెన్టైనందు శక్తి, శాకుంతలమునందు శాంతి. ఔంపెన్టైనందు బలము ద్వారా జయము, శాకుంతలమునందు మంగళముద్వారా సిద్ధి. ఔంపెన్టైనం దర్శనూర్ణమున ఛేదము, శాకుంతలమునందు సంపూర్ణతయం దవసానము. ఔంపెన్టెలో మిరాండా సరళమాధుర్యమున నిర్మితము, కాని యా సరళిత యొక్క ప్రతిష్ఠ యజ్ఞతానభిజ్ఞతలపై ప్రతిష్ఠితము. శకుంతల సరళత, అపరాధమునందు, దుఃఖమునందు, ధైర్యమునందు, క్షమయందు, పరిపక్వమును, గంభీరమును, స్థాయియు నై యున్నది. గెఢేయొక్క సమాలోచనము ననుసరించి తిరిగి చెప్పుచున్నాను. శాకుంతలమునందు ఆరంభమునందలి తరుణసౌందర్యము మంగళాన్వితమైన పరిణతియందు సాఫల్యము నొంది, మర్త్యమును స్వర్గముతో సమ్మిళిత మొనర్చివేసినది.

కాదంబరీ చిత్రము

ప్రాచీన భారతవర్ష మునం దనేకవిషయములలో నసామాన్యత యుండెడి దనుటలో సం దేహము లేదు. ఇతర దేశములందు సభ్యతాస్పృష్టి నగరములనుండి జరిగినది. మన దేశమునందరణ్యములనుండి జరిగినది. పసపభూషణసౌందర్యముల గౌరవము సర్వత్ర యున్నది. కాని వివసననిర్భూషణభిక్షాచరణముల యొక్క గౌరవము కేవలము భారతవర్ష సంబంధి మాత్రమే. ఇతర దేశములందు ధర్మవిశ్వాసము శాస్త్రాధీనము. ఆహార విహారాచారములు స్వాధీనములు. భారతవర్షము విశ్వాసమునందు బంధనరహితము. ఆహారవిహారాచారములందు సర్వవిధముల శాస్త్రానుగతము. సాధారణమానవప్రకృతినుండి భారతవర్షీయమైన ప్రకృతి పలువిషయములందు స్వతంత్రమైన వని యనేకదృష్టాంతముల ద్వారమున చూపవచ్చును. ఆ యనామంజస్యమునకు వేటొక లక్షణమును చూపవచ్చును. పృథ్వీయందలి సమస్తజాతులవారును కథలను వినుట కభిలషింతురు. కాని భారతవర్షమునందు మాత్రమే కథలు వినుటయం దెట్టి యశాత్సుక్యము నుండియుండ లేదు. సభ్యదేశము లన్నియు స్వీయసాహిత్యమునందు, ఇతిహాసమును, జీవితచరిత్రమును, నవలను నత్యంతాసక్తితో సంచయ మొనర్చుచుండును. భారతవర్ష సాహిత్యమునందు వాని చిహ్నముకూడ కనిపించదు. భారతసాహిత్యమునం దొకవేళ నితిహాసమును నవలయు

నున్నను వానియం దంతగా యాసక్తిమాత్రము లేదు. పక్ష నము, తత్త్వాలోచనము, అవాంతిప్రసంగములయందు, దాని కథాప్రవాహ మడుగుడుగునను ఖండితిమైనను, ప్రశాంత భారతవర్షమునందు సహనశక్తి కొఱవడినట్లు లోచింపదు. అవి మూలకథ కంగములా లేక ప్రక్షిప్తములా యను యాలోచనయే నిష్ఫలము. కారణ మేమన ప్రక్షేపమును సహించుకొను జనులు లేకుండినదో ప్రక్షిప్తము మఱచాలదు కదా! పర్వత శృంగమునుండి శైవాలమును వహించి తీసికొనిరావన్నను ప్రవాహవేగము క్షీణమగుదో దానియందు శైవాలము జన్మించు నవకాశ మొనర్చును. భగవద్గీతియొక్క మాహాత్మ్యము నెవరును స్వీకరింపకుండ నుండజాలరు. కాని ఋషిక్షేత్రమునందు సగుల సమరి మాసన్నమైనప్పుడు, భగవద్గీతనంతను నవహించి చిత్తముతో శ్రవణ మొనర్పగలుగుట భారతవర్షము వినా వేరొక దేశమునం దెచ్చటను నాధ్యము కానిది. కిష్కింధా సుందరకాండములయందు సౌందర్యాభావము లేదను విషయము నంగీకరింతును. అయినను రాక్షసుడు సీత నపహరించి తీసికొని వెళ్ళినప్పుడు కథపై నంత పెద్ద రాతిని మూసియుంచిన సహిష్ణువైన భారతవర్షముమాత్రమే కేవలము దానిని క్షమింపఁ గలదు. అది యెందుకు క్షమింపఁ గలదు? కథయందలి చివర భాగ మేమో వినవలయు నను సత్వరత లేదు గావున. ఆలోచించుచు నాలోచించుచు, ప్రశ్నించుచుఁ బ్రశ్నించుచు, చుట్టు పట్ల పరిదర్శన మొనర్చుచు నొనర్చుచు, భారతవర్ష మేడు

ప్రకాండమైన కాండల యందును, పదునెనిమిది విపులాయత సము గల్గిన పర్వములందును సహిష్ణుచి త్తమున మృదుమంగ గతితో పరిభ్రమించుటయందించుకై న క్లాంతి ననుభవించలేదు.

అదిగాక కథను వినుటయందలి యాసక్తి ననుసరించి కథాప్రకృతియు భిన్నరూపములై యుండును. ఆరుకాండల యందే కథ వేదనయందును, ఆనందమునందును పరిపూర్ణమై వెలసినదో యొక్క యుత్తరకాండమున దానిని ఆసంకోచముగ చూర్ణ మొనర్చివేయుట సహజవ్యాసారమా? మనము యుద్ధ కాండపర్యంతము చూచినచచ్చిన దేవున అధర్మాచారమును నిష్ఠుగుండును నైన రాక్షసుఁగు, రావణుఁడే సీతకుఁ బరమశత్రుఁ డని. అసాధారణమైన శౌర్యముతో విపులప్రయత్నమున నా భయంకరుఁడైన రావణుని హస్తములనుండి సీత పరిత్రాణ మును బడసినప్పుడు సమస్తవిచారములు దూరమైనవి. మన మానందముకొఱకు సిద్ధమైనాము. ఇట్టి సమయమున ముహూర్తకాలములో సీతకు చరమశత్రువు అధర్మికుఁడైన రావణుండు కాడు, ఆ శత్రువు ధర్మనిష్ఠుఁడైన రాముఁడే యని కవి చూపియుండెను. నిర్వాసమునం దామెకు రాజాధిరాజైన తన భర్తృగృహమున సంఘటించిన సంకట మెన్నఁడు ఘటించనేలేదు. ఏ స్వర్ణ తరణి దీర్ఘ కాలము ముగ్ధమై జలప్రళయము చేతులనుండి యుద్ధరింపఁబడెనో, యది యొడ్డునందలి పాపాణ మునకుఁ దగిలినంతనే యొక్క క్షణములో పగిలి రెండ్లై పోయెను. కథపై నెవరి కించుకేని మమత యున్నదో వా రిట్టి

యాకస్మికోఽద్రవమును సహించుకొనఁజాలుదురా ? ఏ వైరాగ్యప్రబోధమున మనము కథయొక్క నానావిధములైన యప్రాసంగిక ప్రాసంగికముల బాధను సహించికొనినామో, యా వైరాగ్యమే కథ యం దాకస్మికమైన దుష్టులనామృత్యువునుండి మన ధైర్యమును రక్షించుచుండును.

మహాభారతమునందు నిట్లే. ఒక స్వర్గారోహణపర్వము చందే కురుక్షేత్రయుద్ధమునకు స్వర్గప్రాప్తియైనది. కథాప్రియులైన ప్యక్తులకు కథావసాన మెచ్చట జరిగిన నిష్ప్రమో మహాభారత మెచ్చట నాగిపో లేదు. అంత పెద్దగాధను వాలుకా నిర్మితమైన భేలనగృహమువలె నొక్క క్షణమునందు పడఁగొట్టి వెడలిపోయెను. ప్రపంచమువిషయములలోను, కథావిషయమునందును విరాగులైనవారు దీనియందు సత్యలాభమును పొందినారు. విచలితులు కాలేదు. మహాభారతమును ఏవ్యక్తి కేవలము కథాపాఠమున మాత్రమే చదువుటకు యత్నించునో యతఁ డట్లునుని శౌర్య మమోఘ మనియు, శ్లోకముపై శ్లోకమును రచించి మహాభారతకారుఁ డట్లునుని జయస్తంభము సభ్రభేదిగ నొనర్చి మించెననియు మనస్సునం దూహించును. కాని కురుక్షేత్రసంగ్రామ మంతయు ముగిసిన తదుపరి హతాస్త్రుగ నొక దినమున నొకచో సత్యంతాల్పమైన మాటలలో సతినామాన్యులైన దస్యులు శ్రీకృష్ణుని రమణుల నష్టముని చేతులనుండి లాగుకొనిపోయిరి. ఆ నారీసమూహము శ్రీకృష్ణ సఖుడైన పార్థు నాహ్వానించి యార్తిస్వరముతో విలపింపఁ

వొడంగిరి. అర్జునుఁడు గాంధీవము నెత్తజాలకపోయెను. అర్జునుని కిట్టి యభావనీయమైన యవమానము మహాభారతకారుని కల్పనయందు స్థానమును పొందఁగల వని తొలిపర్వములందెచ్చటను ఎవ్వరును ఊహింపఁ జాలరు. కాని యెవరియందును కవికి మమకారము లేదు. ఎచ్చట శ్రోత విఱిగియో, తాకికమైన శౌర్యధైర్యసహత్వముల యొక్క యవశ్యంభావియైన పరిణామమును స్మరించుటయం దనాసక్తుఁడో నచ్చట కవియును నిర్మముఁడు. కథయు కేవలము కాతూహలమును చరితార్థ మొనర్చుటకొఱకు సర్వమైన భారమును త్యజించివేసి ద్రుతవేగము నవలంబించలేదు.

తదుపరి మధ్యకాలమున నతిద్వీర్ణమైన విచ్ఛేదము నతిక్రమించి కావ్యసాహిత్యమునందు సరాసరి కాళిదాసుని వఱకు వచ్చి యాగిపోవలసియున్నది. ఇతిహాసము భారతవర్షము చిత్రరంజనమునకై యే యుపాయము నవలంబించియుండెనో యది నిశ్చయముగఁ జెప్పజాలము. ఉత్సవసమయములందు మృణ్మయకర్పరములయందు సుందరమైన దీపమాలలు రచింపఁబడి, మఱునాఁ డెవ్వరిచేతను జాగ్రత్తపరుపఁబడనట్లే భారతవర్షమునందలి యానందోత్సవములో నిశ్చయముగ నిట్టి ప్రమిదల యందలి ప్రదీపము లనేకములు, అనేకక్షణికసాహిత్యములు, నిశీధమునందు తమ పనిని ముగించికొని, ప్రత్యూషమున టోకవిస్మృతిని పొంది పోయినవి. కాని ప్రథమమైన తైజసప్రదీపమును కాళిదాసునందు దర్శించినాము. ఆ పైతృక

ప్రదీప మిప్పటికిని మన గృహములం దుజ్జ్వలముగ విరాజిల్లుచునే యున్నది. ఉజ్జయినీవాసులైన మన పితామహుల ప్రాసాదశిఖరములం దది ప్రథమమున జ్వలించియుండెను. ఇప్పటికిని దానియందు కళంక మేర్పడలేదు. కేవల మానందమును వితరణ మొనర్చుట కుద్దేశించిన కావ్యరచన సంస్కృతసాహిత్యమున ప్రథమమున కాళిదాసువందే మనకు కానవైనది. (ఇచ్చట ఖండకావ్యముల విషయమని తెలియవలయును. నాటకముల విషయము కాదు.) మేఘదూత మందుల కొక దృష్టాంతము. ఇట్టి దృష్టాంతము సంస్కృత సాహిత్యమున మఱిలేదనుకొందును. ఏదైన నున్నచో నది మేఘదూతమున కాధునికమైన యనుకరణము మాత్రమే. పదాంకదూత మొదలైనవి పౌరాణికములు. కుమారసంభవ రఘువంశములును పౌరాణికములే యైనను అవి పురాణములు కావు, కావ్యములు. అవి ఆనందముకొరకు వ్రాయఁబడినవి. వాని పఠనమునందు స్వర్గప్రాప్తిప్రలోభము లేదు. భారతవర్షీయమైన యార్యసాహిత్యమునందలి ధర్మప్రాణతాసంబంధమున నెవ రెట్టి యభిప్రాయమునైనఁ బ్రచార మొనర్పనిండు. ఋతుసంహారమును పఠించుటగో మోక్షప్రాప్తి యగునను నుపదేశ మెవ్వరు నీచాలరు.

కాని కాళిదాసుని కుమారసంభవమునందు కథ లేదు. ఏ కొంచె మున్నదో దాని సూత్ర మతినూత్నమును, ప్రశస్తియును. అదియు నసమాప్తము. దేవతలు దైత్యుల హస్తముల నుండి పరిత్రాణము నే యుపాయముననైన పొందినారా,

లేదా ? ఆ సంబంధమున కవి కించుకేని యశాత్సుక్య మున్నట్లు గోచరించదు. ఆయనను నిరోధించు జనులును లేరు. కాని విక్రమాదిత్యుని కాలమున శక, హూణ వంశీయులైన శత్రువులతో భారతవర్షమునకు గొప్పయుద్ధము జరుగుచుండెను. స్వయముగ విక్రమాదిత్యుడు దానియం దొక నాయకుడై యుండెను. అందువలన దేవదాసవయుద్ధము, స్వర్ణపురగుర్ధరణమును గూర్చిన ప్రసంగ మా కాలమునందలి శ్రోతలకు మిక్కిలి యశాత్సుక్య జనక మగునని యాశింపవచ్చును. కాని ఎక్కడ ? రాజాస్థానము నందలి శ్రోతలు దేవతలయొక్క విపత్నాతమునం దుదాసీనులు. మదనభస్మీకరణము, రతివిఘ్నము, ఉమాదేవి తపస్సు, దేవి యందును త్వరాన్నితఁ డగుట కెట్టి యుపరోధమును కానరాదు. ఎల్లరును 'కథ నట్లుంచుము, ఇప్పుడా వర్ణనమునే నడువ నిమ్ము' అనుచున్నట్లుండును. రఘువంశమును విచిత్రవర్ణనముల కుపలక్ష్యము మాత్రమే.

రాజశ్రోతలు కథాలోలుపులై యుండినచో కాళిదాసుని లేఖనినుండి యా కాలమునందలి కొన్ని చిత్రములు లభ్యములై యుండెడివి, ఆహా ! అవంతీరాజ్యమున నూత్నవత్సర దినమున నుదయనకథాకోవిదులైన గ్రామవృద్ధు లే కథలను చెప్పుచుండు వారో వారందఁ జెచ్చటి కేగినారు ? అసలు విషయము గ్రామవృద్ధులు కథలు చెప్పుచుండువారనునది. కాని యది గ్రామ్యభాషయందు. ఆ భాషయందు కవు లే రిచన సల్పినారో వారు యధేష్టముగ నానందము నీయఁజాలిరి. కాని

యలుతరువాత సమరత్వలాభము నందఁజాలకపోయిరి. వారి కవిత్వ మల్పిష్టమై యున్నందువలన వాట వివాదమునంది రని చెప్పెను. దానియందు నిస్సందేహముగ ననేక మహాకవులు ద్భ వించియుండిరి. కాని గ్రామ్యభాష ప్రాదేశికముగ బద్ధమైనది. విద్వల్లోకముచే నుపేక్షితమై కాలక్రమమున పరివర్తితమగుచు వచ్చినది. ఆ భాష యం దెవరు రచన సల్పిరో వారికి స్థిరమైన పునాది యలవడ లేదు. నిస్సందేహముగ ననేక సాహిత్య నికేతనములు చలనశీలములైన పులినసీమలయందు నిహితములై పూర్తిగ నదృశ్యములైపోయినవి.

సంస్కృతభాష వ్యావహారికభాషగ నుండకపోవుటచే దానియందు భారతవర్ష మునందలి కోటికోటి హృదయములకు సంబంధించిన విషయము సంపూర్ణముగ చెప్పఁబడలేదు. అంగ్ల భాషాలంకారములం దే శ్రేణిఁ జెందిన కవిత్వమును (Lyrics) లిరిక్స్ అందురో యవి అప్రచలితభాషయందు సంభవము కాఁజాలవు. కాళిదాసుని విక్రమోర్వాశీయమునం దే సంస్కృత గాన మున్నదో, దానియందును గానముయొక్క లఘుత్వము నను, సరళతయందును, అనిర్వచనీయమాధుర్యమును పొందలేము. వంగీయుడైన జయదేవుఁడు సంస్కృతభాషయందును రచన చేయఁజాలియుండెను. కాని వంగీయ వైష్ణవకవులయొక్క పదావళితో నది తుల్యము కాదు.

అప్రచలితభాషయందు కథయు నడవదు. కారణ మేమన, కథయందు లఘుత, గతివేగము నావశ్యకములు.

భాష యెప్పుడు తేల్చి తీసికొనిపోదో, భాష నెప్పుడు భారము వలె మోసికొని పోవలసి యుండునో అప్పుడు దానియందు గానమును, కథయు సంభవమే కావు.

కాళిదాసుని కావ్యము ప్రోలస్సువలె సర్వాంగముగ నడువదు. అందలి ప్రతి శ్లోకమును దాని కది సమాప్తము. ఒక్కసారి యాగి నిలిచి యా శ్లోకము నాయత్త మొనర్చుకొని గ్రహించి యటుపిమ్మటనే తరువాతి శ్లోకముపై చేయి వేయవలసి యున్నది. ప్రతి శ్లోకము నొక స్వతంత్రమైన వజ్రపు తునకవలె నుజ్జ్వలము. సమస్తకావ్యమును హీరకహారమువలె నతిసుందరము. కాని నదివలె దానియం దఘండమైన కలఘ్న నియు, అవిచ్ఛిన్నమైన ధారయు లేదు.

అదిగాక సంస్కృతభాషయం దెంతయో స్వరవైచి త్ర్యము, ధ్వనిగాంభీర్యము, స్వాభావికాకర్షణమును గలవు. దానిని నైపుణ్యమున నడుపఁజాలిన యెడల దానియందు నానా జంత్రములతో గూడిన మధురమైన స్వరసమ్మేళనము ధ్వనిత మగును. దానియం దంతర్నిహితములైన రాగిణులయం దెంతటి యనిర్వచనీయత గలదో విద్యత్కవులు వాజ్ నైపుణ్యముచే పండితశ్రోతలను ముగ్ధుల నొనర్చు ప్రలోభనమున దానిని సంవరణ మొనర్చుకొనఁజాలఁగలిగిరి. అందువలన నెచ్చట కావ్యమును సంక్షిప్తమొనర్చి విషయమును వేగముగ ముందునకు నడుపుట యత్యావశ్యకమో యచ్చటను భాషాప్రలోభనమును సంవరణ మొనర్చుకొనుట దుస్సాధ మగును. వాక్యము:

విషయమును ప్రకాశింపఁ జేయక యడుగడుగునను నాచ్ఛన్న మొనర్చి నిలుచును. విషయముకంటె వాక్యమే యెక్కువ యధికారమును తీసికొన యత్నించును. అందు సఫలత్వమును జెందును. మయూరపింఛనిర్మితములైన యతిసుందరములగు ననేకవ్యజనము లున్నవి. వానినుండి మంచి గాలిమాత్రము రాదు. కాని వీచుట యను నుపలక్ష్యమును మాత్రము పుర స్కరించుకొని రాజసభలయందు కేవలము శోభ కొఱకై వానిని సంచాలన మొనర్చుచుండురు. రాజాస్థానము లందలి సంస్కృతకావ్యములును ఘటనావిన్యాసము కొఱ కంత యధి కముగ వ్యగ్రతఁ జెందవు. వానియందలి వాగ్విస్తృతి, ఉపమా కాశలము, పర్లనానైపుణ్యము, రాజసభను ప్రతి పదక్షేపము నను చమత్కృత మొనర్చుచుండును.

సంస్కృతసాహిత్యమున గద్యమునందు రెండో మూడో యాఖ్యాయిక లున్నవి. వానిలో కాదంబరి యన్నిటిని మించి ప్రతిష్ఠను పొందినది. రమణికివలెనే పద్యమునకును నలంకార ములపై నాకర్షణ మెక్కువ. గద్యముయొక్క పరిచ్ఛదములు స్వభావముగనే కర్మక్షేత్రమున కనువైనవి. అది తర్కించవల యును. అనుసంధాన మొనర్చవలయును. ఇతిహాసమును చెప్ప వలయును. అది విచిత్రవ్యవహారమునకు సిద్ధమై యుండివల యును. అందుచే దాని వేషభూష లత్యంతాల్పములు. దాని కరచరణము లనావృతములు. దౌర్భాగ్యవశమున సంస్కృత గద్యము సర్వదా వ్యవహారముకొఱకే నియుక్తమై యుండ

లేదు. అందుచే బాహ్యశోభాబాహుళ్యము దానియం దల్పము కాదు. మేదస్స్పృతుడైన విలాసజనునివలె దానియందలి సమాసబహుళవిప్రులాయతనమును చూచినచో సర్వదా వ్యస హరించుటకొఱ కది కానేకాదని సహజముగనే తెలిసిపోవును. గొప్పగొప్పటీకాకారులును, భాష్యకారులును నైన పండితులు దానిని తమ శిరములపై మోసికొనిపోయి యుండని యెడల దానికి గమనమే యనాధ్య మయ్యెడిది. అచలమే యగుగాక. కిరీటకుండలకంకణములతో, కంఠమామలతో, అది రాజువలె విరాజిల్లుచుండును.

అందువలన బాణభట్టు సృష్టముగ కథను చెప్పట కుప స్థితుడయినను భాషయొక్క విపులగౌరవమును లాఘవ మొనర్చి కథను పదుగెత్తించలేదు. సంస్కృతభాష ననుచర పరివృతుడైన సప్రమాట్టువలె నడిపించివైచి కథను దాని వెనుక ప్రచ్ఛన్నప్రాయ భావమున ఛత్రధారిణిగ నడిపించెను. భాష యొక్క రాజమర్యాదాభివృద్ధికై కథ కొకించుక ప్రయోజన మున్నది. గనుక నది యున్నది. కాని కథావిషయమున నెవరి కిని దృష్టి లేనే లేదు.

శూద్రక రాజు కాదంబరీ చరిత్రమునందు నాయకుడు కాడు. ఆయన కథను వినుచుండే నంతియ. కనుక నతని పరి చయము సంక్షిప్త మగుచో నష్ట మేమియులేదు. ఆఖ్యాయిక యందలి బహిరంశము యధోపయుక్తముగ హాస్యము కానిచో మూలాఖ్యానమునందలి పరిమాణసామంజస్యము నష్ట

మగును. మన దృష్టిశక్తివలె మన కల్పనాశక్తియు పరిమితము. మన మే వస్తువును సంపూర్ణముగ నొకేపరి సమానముగ చూడఁజాలము. సమ్మఖ్యభాగమును పెద్దదిగ చూచెదము, పశ్చాద్భాగమును చిన్నదిగ చూచెదము. పృష్ఠదేశమును చూడఁజాలము, అనుమానమున స్వీకరింతుము. ఇందులకే నిల్పి తన సాహిత్యశిల్పమున నే యంశమును ప్రధానముగ ప్రదర్శింప నెంచునో దానిని విశేషరూపమున గోచరించునట్లు చేసి మిగిలిన యంశములను పార్శ్వమునందు, పశ్చాద్భాగమున ననుమానక్షేత్రమునం దుంచివేయును. కాని కాదంబరి కారుఁడు ముఖ్యగౌణభావవిరహితముగ నెట్టి కథనైనను పంచిత మొనర్ప నిచ్చుగించలేదు. దానివలన కథాగమునకు నష్టము కలుగును. మూలప్రసంగము దూరవర్తియైపోవును. కాని దానియం దాయన గాని యాయన శ్రోత్యగణము గాని యించుకయు కుంతితులు కాలేదు. ఐనను కథను కొంచెము తగ్గించిన నడువదు. కారణ మేమన కథ చాల నిపుణమైనది, సుశ్రావ్యమైనది. కౌశలమునందును మాధుర్యమునందును గాంభీర్యమునందును ధ్వనియందును ప్రతిధ్వనియందును పూర్ణమైనది.

అందుచేత మేఘమంద్రమృందగధ్వనివలె కథ యారంభమైనది. 'అసీ దశేషనరపతిశిరస్సమభ్యర్చితశాసనః పాకశాసన ఇవాఽపరః' - కాని ఆహా! మన దురాశ! కాదంబరినుండి సనుగ్ర పదము నుద్ధరించి కావ్యరసము నాలోచించెద మనిన

మన క్షుద్రాయతనప్రబంధమున నింతశక్తి లేదు. మనము జన్మించిన కాల మతిచంచల మైనది. ఇట్టి కథాసర్వస్వమును చెప్పు ప్రలోభన మడుగడుగునను సంయత మొనర్చుకొన వలసి యున్నది. కాదంబరికాలమున కవి కథావిస్తారమునకు విచిత్రమైన కౌశలము నవలంబించినాడు. ఇప్పుడు మనము కథాసంక్షేపమునకు సమగ్రకౌశలము నభ్యసింపవలసియున్నది. ఆ కాలములో మనోరంజనముకొఱకు ఏ విద్య ప్రయోజన కరమై యుండెనో నేటి కాలమున మనోరంజనముకొఱకు సరిగా దానికి వ్యతిరేకమైన విద్య యావశ్యకమైనది.

కాని యొక కాలమునందలి మధులోభి యన్యకాలము నందలి మధువును సంగ్రహించుటకు వాంఛించుచో తాను తన కాలప్రాంగణమున కూర్చుండి దానిని పొందఁజాలడు. అన్య కాలమునం దాతఁడు ప్రవేశింపవలసి యుండును. కాదంబరి ననుభవింప నెంచిన వ్యక్తి, కార్యాలయమునకు వేళయగు చున్న దను మాటను విస్మరింపవలసియుండును. తాను కాన్య రసవిలాసియైన రాజేశ్వరుడనని భావించికొనవలయును. రాజ సభామధ్యమున సమాసీనుఁడై 'సమానవయోవిద్యాబంధకారైః అఖిలకళాకలాపాలోచనకతోరమతిభిః అతిప్రగల్భైః అగ్రామ్య పరిహాసకుశలైః కావ్యనాటకాఖ్యానాఖ్యానికాలేఖ్యాది క్రిమానిపుణైః విసయవ్యవహారిభిః ఆత్మనః ప్రతిబింబై రివ రాజపుత్రైః సహ రమమాణః' ఇట్టి రసచర్చయందు రసిక జనపరివృత్తుఁడై యుండినచో లోకమున ననుదినసుఖదుఃఖ

సమాకుల యుధ్యమానధర్మసిక్త కర్మనిత సంసారమునుండి విచ్చిన్నుడై పోవును. త్రాగుబో తెల్లు ఆహారమును విస్మరించి మద్యపాన మొనర్చుచుండునో వారును నట్లే జీవితమునందు కఠినాంశములను పరిత్యజించి భావమునందలి తరళింసపానముచే విహ్వలులై యుందురు. అప్పుడు సత్యముయొక్క యాధాతధ్యవిషయమును, పరినూణమువైపు దృష్టియు నుండవు. కేవల మాదేశ మగుచునే యుండును; 'పోయుము, పోయుము, ఇంకను పోయుము !' ఈ కాలమున మనుష్యుల విషయమున మన కాకర్షణ యెక్కువ యైనది. ఆ వ్యక్తి మెవరు ? అతడేమి చేయుచున్నాడు ? వీనియెడల మన కత్యంత కౌతూహల మున్నది. ఇందుకే గృహమునందును, వెలుపలను, చుట్టుపట్లనుమానవునిక్రియాకలాపజీవనవృత్తాంతమును మనము తిరిగి తిరిగి పర్యాలోచించికూడ పరితృప్తిని జెందకున్నాము. కాని యీ కాలమున పండితు లనుము, రాజు లనుము, మానవు నంతగా మనస్సునం దుంచుకొనెడివారు కారు. స్మృతివిహిత నిత్యనైమిత్తికక్రియాచరణమునం దేకాంతమున నివిష్టభావమునను, శాస్త్రాదుల యాలోచనమునందును నిమగ్నులై వారు ప్రపంచవిషయములం దెక్కువభాగము నిర్లిప్తులై యుండెడివా రనిపించును. విధివిధానములందును నియమ సంయమ శాసనములందును వ్యక్తిగత స్వాతంత్ర్యమున కంతగా పెద్ద ప్రశ్రయ ముండెడిది కాదని తోచును. అందుచే రామాయణ మహాభారతములకు తరువాత సంస్కృతసాహిత్యము

నందు మానవచరిత్రస్మృతియు ప్రపంచవర్ణన ప్రాధాన్యమును గోచరించును. భావరసములే దానికి ప్రధానావలంబములు. రఘువుయొక్క దిగ్విజయవ్యాపారమున ననేకఉపమలును సరసవర్ణనలును ప్రకాశితము లయ్యెను, కావి రఘువుయొక్క వీరత్వసంబంధముగ నొకచరిత్రగతచిత్రము పరిస్ఫుట మొనర్చు యత్నము కానరాదు. అజఇందుమతుల విషయమున వారిరువురును ఉపలక్ష్యములుమాత్రమే. వారి వ్యక్తిగతవిశేషముల మూర్తి సుస్పష్టము కాలేదు. కాని పరిణయ, ప్రణయవిచ్ఛేద శోకములను గూర్చిన యొకానొక సాధారణభావమును రసమును ఆ సర్గమునం దుచ్చస్థానము నందుకొనుచున్నవి. కుమారసంభవమునందు హరపార్వతుల నవలంబన మొనర్చి కొని ప్రేమసౌందర్యోపమావర్ణనలు తరంగితములైనవి. మానవునియందును ప్రపంచ విశేషత్వమునందును ఆ నాఁ డెక్కువ యకాదాసీన్య ముండుటచే వర్ణనములు మానవుని సంఘటనలను సర్వత్ర నాచ్చున్న మొనర్చి రసవిస్తార మొనర్చెను. ఈ విషయమును జ్ఞప్తియం దుంచికొని యాధునికకాలమునందలి విశేషత్వమును విస్మరించి కాదంబరీ రసాస్వాదనమున ప్రవృత్తులైనచో నానందమున కింక నవధు లుండవు.

కల్పనయం దూహించి చూడుము. గాయకుఁడు గాన మొనర్చుచున్నాఁడు. 'చ. ల. త. రా. ఆ. ఆ. ఆ. ఆ.' తిరిగి మరల 'చ. ల. త. ర. ఆ. ఆ. ఆ!' సుదీర్ఘమైన తానము. శ్రోత లా తానఖేలనమునం దున్మత్తులై పోయినారు. ఇచ్చట గానము

నందలి సాహిత్యము 'చలతరాజకుమారి' యను నది. కాని తానమునందలి యుపద్రవముచే వేళ యతిక్రమించుచున్నది. రాజకుమారి గమనమే కాలేదు. విజ్ఞుడైన శ్రోతను బ్రశ్నించి నచో 'రాజకుమారి కదలకున్న కదలకుండెను గాక, కాని తానమును నడువనిమ్ము,' అనును. అవశ్యము రాజకుమారి యేదో మార్గమున వెడలుచుండెను. ఆ వార్తకొఱ కెవరికి విశేషోద్వేగమున్నదో వారి విషయమున తానము దుస్సహము. కాని యుపస్థితక్షేత్రమునందు రసోపభోగము ననుభవింప నెంతువేని రాజకుమారి గమ్యస్థాననిర్ణయముకొఱకు నిరతిశయముగ నస్థిరుడవు గాక తానమును వినవలసినదే. కారణమేమన ఏతావు నందు వచ్చిపడినావో అచ్చటి కుతూహలమున నస్థిరుడవగుచో ఫలములేదు. ఇది రసమునం దున్మత్తులగుటకుస్థానము. అందుచే స్నిగ్ధజలదన్నిష్టమునం దాపాతతః శూద్రకరాజువర్ణన మాలకింతువుగాక. ఆ వర్ణనమునందు మనము శూద్రకరాజు యొక్క చిత్రవిచిత్రములను ప్రత్యాశింపము. చిత్రవిచిత్రములం దొక ప్రాంతరరేఖ నంకిత మొనర్పవలయును. దీనియందు తుది లేదు. భాష కల్లోలముఖరితసముద్రమువలె నెంత దూరముద్వేలమైనదో దాని నడ్డుపెట్టుట కెవరును లేదు. సత్యానురోధమున శూద్రకుడు విదిశానగరమునకు ప్రభు నని చెప్పవలసివచ్చినను, అప్రతిహతగామినియైన భాషయు, భావానురోధమున చెప్పవలసివచ్చిన దేమన, ఆయన 'చతురుదధిమాలా మేఖలాయా భువో భర్తా!' శూద్రకుని మహిమ యెంతటిదై

యుండెనో యా వ్యక్తిగతమైన స్వల్పసత్యాలోచనమునందు ప్రయోజనము లేదు. కాని రాజకీయమహిమ యెంత దూరము వజ్రకుఁ బోఁజాలునో యా విషయము యథోచితసమాహోహ సహకారమున ఘోషింపఁబడు గాక !

భావము సత్యమువలె కృపణము కాదను న దంద టెటిగిన విషయమే. సత్యదృష్టియందే బాలుఁడు గ్రుడ్డివాఁడోఁ భావము నందాతఁడు పద్మలోచనుఁ డగుటలో నించుకయు విచిత్రము లేదు. భావమునందట్టి రాజకీయాపరిమేయత కుపయోగించు భాష కాదంబరియందు పూర్ణ వర్ణాప్రోతస్వినివలె నావర్తములతో తరంగములతో గర్జనములతో నాలోకచ్ఛటలతో విచిత్రమై వర్ధిల్లినది. కాని కాదంబరియందలి విశేషమైన మాహాత్మ్య మేమన, భాషాభావముల విశేషవిస్తారమును రక్షించుకొనుచునే దానియందలి చిత్రములు జాగరితములై నిలిచినవి. అన్నియు ప్లావితములై యేకాకృతిని జెందలేదు. కాదంబరి యొక్క ప్రధానమైన యారంభచిత్రమే దానికిఁ బ్రమాణము.

అప్పుడు భగవానుడైన యాదిత్యుడు దూరమున నుదయించ లేదు. నూత్నపద్మపత్రపుటము లొకించుక విచ్చుకొనెను. వాని పాటలకాంతి కొంచె మున్ను క్తమైనది.

ఈ విధముగ వర్ణన మారంభమైనది. ఈ వర్ణనమునకు వేఱుద్దేశ్య మేమియు లేదు. కేవలము శ్రోతృచక్షువులందొకానొక కోమలవర్ణ మును పూసి యాతని సర్వాంగములందు

నాక స్నిగ్ధసుగంధవృజనమును వీచుటమాత్రమే! - 'ఏకదా తు నాతిదూరోదితనవనభినదభసంపుటభిది కించిదున్ముక్త పాట లిమ్ని భగవతి మరీచిమాలిని' - మాట లెంత మోహజనకములు! అనువాద మొనర్పబోవుచో కేవల మీమాత్రమే వ్యక్తమగును. 'తరుణసూర్యుని వర్ణ మీషద్రక్షిమము.' కాని భాషయొక్క యింద్రజాలమునగు కేవలమైన యా విశేష్య విశేషణముల విన్యాసమునం దొకానొక సురమ్యసుగంధసువర్ణ సుశీతలమైన ప్రభాతకాల మనతివిలంబముగ హృదయము నాచ్ఛన్న మొనర్చి వేయును. ఈ ప్రాభాతవర్ణ సమువలెనే వేటొక కథయందు తపోవనమునందలి సంఘాసమాగమవర్ణనము నెత్తి చూపెదను. 'దివావసానే లోహితతారకా తపోవనధేనురివ కపిలా పరివర్తమానా సంధ్యా' - దివాసావసానమున తపోవనమునందలి రక్తచక్షువైన ధేను వెట్లు గోష్ఠమునకు తిరిగివచ్చునో కపిలవర్ణయై సంధ్యయట్లే తపోవనమునం దవతీర్ణమైనది. కపిలధేనువుతో సంధ్యావర్ణమును సాదృశ్య మొనర్పబోయి సంధ్యయందలి సమస్తమైన శాంతిని, ధూసరచ్ఛాయను కవి ముహూర్తములో మనస్సునందు గాఢ మొనర్చి వేయు చుండెను. ప్రాతఃకాలవర్ణనయం దెట్లు కేవలము తులనావ్యాజమున నున్ముక్తప్రాయమైన నవపద్మ పుటముయొక్క నుకోమలమైన యాభాసమును వికాస మొనర్చి, మాయావిమయ చిత్రకారుడు సమస్తప్రభాతమును సౌకుమార్యమునం దును సుస్నిగ్ధతయందును పరిపూర్ణ మొనర్చివైచునో యట్లే

వర్ణముయొక్క తులనావ్యాజమున తపోవనగోష్ఠమునకు తిరిగి వచ్చిన యరుణచక్షువైన కపిలవర్ణ ధేనువు మాట నెత్తి సంధ్య యందలి యెంతెంత భావములను నిశ్శేషముగ సభివర్ణించెను !

ఇంతటి వర్ణనాసౌందర్యక్షమత నే యితరకవియు చూపఁ జాలకపోయెను. సంస్కృతకవు లెఱుపురంగు నెఱుపురంగుగ నే వర్ణించి నిరస్తులైరి. కాని కాదంబరీకాదుని యెఱుపురం గెన్ని విధములై నదో దాని కంటులేదు. ఒకానొక యెఱుపు లాక్షా లోహితము. ఒకానొక యెఱుపు పారావతపదతలము వంటిది. ఒకానొక యెఱుపు రక్తా క్తమైన సింహముఖమునకు తుల్యమై నది. ' ఏకదా తు ప్రభాతసంధ్యారాగలోహితే గగనతలే కమలినీమధు రక్తవక్షసంపుటే వృద్ధహంస ఇవ, మందాకినీ పులినా దపరజలనిధితట మనతరతి చంద్రమసి, పరిణతరంకురోమ పాండుని వ్రజతి విశాలతామ్ ఆశాచక్రవాలే గజగుధిరరక్తహరి సబూలోమలోహినీభిః, ఆత ప్తలాక్షికతంతుపాటలాభిః, ఆయా మినీభిః అశిరికిరిణదీధితిభిః, పద్మరాగశలాకాసమ్నాజ్జనీభి రివ సముత్సారిమాణే గగనకుటిమకుసుమప్రకరే తారాగణే'— ఒక దినమున నాకాశ మెప్పుడు ప్రభాతసంధ్యారాగమున లోహితమో, చంద్రుఁ డెప్పుడు కమలినీమధురక్తవర్ణ వక్షపుట శాలి యగు వృద్ధహంసమువలె మందాకినీపులినమునుండి పశ్చిమసముద్రతటమునం దవతరణ మొనర్చుచుండెనో, దిచ్ఛక్ర వాళమున వృద్ధరంకుమృగమువలె నొకానొక పాండుత క్రమశః విస్తరమయ్యెనో, గజగుధిరరక్త సింహజటాలోమములవలె

లోహితమును, ఈషత్తప్తలాక్షాతంత్రువువలె పాటలవర్ణసుదీర్ఘ సూర్యరశ్మిసమూహము సరిగ పద్మరాగశలాకలచ్ఛేదన సమ్మార్జనవలె గగనకుట్టిమమునుండి నక్షత్ర పుష్పసమూహమును సముత్సారిత మొనర్చివేయు చుండెను.

రంగులను దిద్దుటయందు కవి కెంతటి యాచందము ! శాంతి లేనట్లు, తృప్తియే లేనట్లున్నది. అది కేవలము చిత్ర పటమునందలి రంగు కాదు. దానియందు కవిత్వపు రంగు, భావముయొక్క రంగు ఉన్నది. అనగా నే రం గెట్టిదో కేవల మా వర్ణన మాత్రమే కాదు. దానియందు హృదయాంశ మున్నది. దీనికొక దృష్టాంతము నెత్తి చూపినచో విషయము పరిష్కారమగును. విషయ మేమన వ్యాధుడు చెట్టుపై నెక్కి గూటినుండి పక్షిపిల్లలను క్రింద పడవేయుచుండెను. ఆ యనుప జాతఉత్పతనశక్తులైన శాబకసమూహముల రం గెట్టిది? 'కాంశ్చి దల్పదివసజాతాన్ గర్భచ్ఛవిపాటలాన్ శాల్మలీ కుసుమశంకా ముపజనయతః, కాంశ్చిదుద్భిద్యమానపక్షతయా నళినసంవర్తి కానుకారిణః, కాంశ్చి దర్శోపలనదృశాన్, కాంశ్చి ల్లోహితాయమానచంచకోటీన్, ఈషద్విఘటితధశపుటపాటల ముఖానామ్ కమలముకుశానామ్ శ్రియ ముద్వహతః, కాంశ్చి దనవరతశిరఃకంపవ్యాజేన నివారత ఇవ ప్రతీకారాసమర్థాన్, ఏకైకశః ఫలానీవ తస్య వనస్పతేః శాఖాసంధిభ్యః కోటరాభ్యం తరేభ్యశ్చ శుకశాబకా నగ్రహీత్, అపగతాసూంశ్చ కృత్వా ష్మితా వపాతయత్' కొన్ని యల్పదివసజాతములు, వాని నవ

ప్రసూతిచాటలకాంతి శాల్మలీకుసుమములవలె, కొన్నిటి రంగు పద్మమునందలి నూత్నసంవర్తికలవలె చిన్నిచిన్ని తొక్కలు గలిగివని, కొన్నిటిది పద్మరాగమువంటి వర్ణము! కొన్నిటిది లోహితాయమానమైన చంచ్యగ్రభాగము; ఒకదాని ఈషదు స్మృక్తముఖము కమలమువలె నుండును. వేతొక దాని మస్తక మనవరతము కంపిత మగుచుండెను. అది వ్యాధుని నివారించు చున్నట్లున్నది. ఈ సమస్తమైన ప్రతీకారాసమర్థములైన శుకశాబకములను వ్యాధుడు వనస్పతియొక్క శాఖాసంధినుండియు కోటరాభ్యంతరమునందుండియు నొక్కొక్క ఫలము వలె గ్రహించి గతప్రాణుల నొనర్చి క్షితితలమున నిక్షేపింప మొదలిడెను.

దీనియందు కేవలము వర్ణవిన్యాసమే కాదు. దానితో పాటు కరుణ మిళితమై యున్నది. అయినను కవి యది హాహా కార మొనర్చి వర్ణించలేదు. వర్ణనయందు కేవలము సాదృశ్య సౌకుమార్యమున నవి స్వయముగ నే వికసించి యుద్గమించినవి.

కాని యిట్లానర్చిన కావ్యము పూర్తియగుట కష్టము కారణ మేమన కాదంబరియందు ప్రలోభనము గుట్టలు గుట్టలుగ నుండును. ఈ కుంజవనమునందు వీధివీధియును నవనవవర్ణములతో పుష్పించిన లతావితానము. ఇచ్చట సమాలోచన కుఁడు మధాపానమునందు ప్రమత్తుడై నచో నాతని కుంజనధ్వని యాగిపోవును. వాస్తవముగ నాకు సమాలోచన మొనర్చు నుద్దేశ్య ముండియుండ లేదు. కేవలము ప్రలోభనము

నకు వశుఁడనై పోయి యీ పథమునం దాకృష్ణుఁడనై నాను. ఏ యుపలక్ష్యమున నీ వ్యాసమును వ్రాయుట కుద్యమించినానో వెంటనే యీ ప్రసంగమున కాదంబరీసాందర్యము నాలోచించి యానందము నందఁగల నని మనస్సునందు అనుకొనినాను. కాని ఇంచుక దూరము ముందున కేగి తెలిసికొనిన దేమన నీ పథ మంత సంక్షిప్తము కాదు. ఈ రసప్రోతమునం దాత్మ సమర్పణ మొనర్చుచో అక్ష్యపథమున కిక మరలఁజాల నని తెలిసికొనుచున్నాను. వర్తమాన 'సంఖ్యకప్రదీప'మను పత్రికయం దే చిత్రము ముద్రితమైనదో యీ చిత్రమాధారముగ కొంచెము వ్రాయుట కుద్యమించినాను. దీని మూలపట మొక తైలవర్ణ చిత్రము, విషయము కాదంబరినుండి గ్రహించినది. చిత్రకారుఁడు నాకు స్నేహాస్పదుఁడైన తరుణ వయస్కుఁడు, యామినీప్రకాశ గంగోపాధ్యాయుఁడు.

ఇది మాత్రము నిశ్చయము. సంస్కృతసాహిత్యము నందు చిత్రించుట కనువగు విషయముల కభావము లేదు. కాని శిల్పవిద్యాలయమున మనము గత్యంతరము లేక యైరోపీయచిత్రముల ననుకరించి చిత్రించుట నేర్చుకొనవలసి వచ్చుచున్నది. అందువలన హస్తమును మనస్సును వై దేశికచిత్రముల కనుకూలముగ తయారగును. దీని కిక వే ఋపాయము లేదు. ఆ యభ్యస్తమార్గములనుండి ప్రత్యావృత్తమై దేశీయచక్షువులతో దేశీయచిత్ర విషయములను దర్శించుట మన విషయమున నతి కఠినమైనది. యామినీప్రకాశుఁ డల్పవయస్సునందే

యీ కఠినవ్రతమును గ్రహించెను. అతని ప్రథమప్రయత్నమున యథేష్టమైన సాఫల్యమును చూచియే ‘ప్రదీప పత్రికకు’ జెందిన శిల్పానురాగులైన మిత్రులును పత్రికాధిపతులును నత్యంతాసక్తితో నీ చిత్రముల ప్రతికృతులను ముద్రించుటయందు ప్రవృత్తులైరి. నన్ను దీనికి భూమికను వ్రాయుటకై యభ్యర్థించిరి.

కాదంబరియం దే ప్రసంగము చిత్రమునందు వివృతమైనదో, యది సంస్కృతమునుండి వంగభాషలో వ్యాఖ్యానించినచో దీనికి తగిన భూమిక యగును. ఆ ప్రసంగము సరిగ్గా కాదంబరియందలి ప్రవేశద్వారసంబంధియైనది. ఆలోచించగా నాలోచించగా సరిగ్గా సంతవరకే వచ్చియుంటిని. కాని లోభవశమున నానాదిక్కులకును విక్సి ప్పడ నైపోయినాను. తిరిగి యచ్చటికే చేరెదను గాక.

నవప్రభాతమున శూద్రకరాజు సభాస్థలియం దుపవిష్టుఁడయ్యెను. అట్టి తఱి ప్రతీహారి వచ్చి క్షితితలనిహితజానుకరకమలియై నివేదించుకొనెను. “దక్షిణాపథమునుండి చండాలకన్య యొక్కతే పంజరస్థమైన చిలుకను తీసికొని చెప్పుచున్నదేమన ‘మహారాజులు సముద్రమువలె సకలభువనములందలి సర్వరత్నములకు నాధారమైనవారు. ఈ విహంగ మొక పరమాశ్చర్య రత్నవిశేష మని దేవర సాదమూలమున ప్రదానమొనర్చుటకు నేను వచ్చినాను. అందులకై దేవదదర్శనసుఖము ననుభవించుటకు వాంఛించుచున్నాను’ అని.”

ప్రతీహారి యింత సంక్షేపముగ నిష్కృతిని పొందె నని పాతకు లాహిం చకుందురు గాక ! అకృపణమైన కవి ప్రతిభ యామెయెడలను నజస్రమైన కల్పనావర్షణ మొనర్చెను. ఆయమ వామపార్శ్వమున నంగనాజనవిరుద్ధమైన చంద్రహాసము వ్రేలాడుచుండుటచే ఆమెను విషధరముచే చుట్టుకొనిఁ బడిన చందనలతవలె భీషణముగను రమణీయముగను చూడ వలసివచ్చెను. శరల్లక్ష్మివలె కలహంసశుభ్రవసనయు, వింధ్య వనభూమివలె వేత్రలతావతియు నైన యామె, మూర్తిమతియైన రాజాజ్ఞవలె నున్నది, మూర్తికట్టిన రాజ్యాధిదేవతవలె నున్నది.

సమీపవర్తులైన రాజసమూహముఖావలోకన మొనర్చి యుపజాతకుతూహలుఁడైన రాజు ప్రతీహారితో ననినాడు. 'ఆమెను ప్రవేశింపనిమ్ము.' ప్రతీహారి యప్పుడా చండాలకన్యను సభాస్థలియందు ప్రవేశపెట్టెను.

అచ్చట నశనిభయముతో గుంపుగూడిన శైలశ్రేణీ మధ్యగతమైన కనకశిఖరములుగల మేరువువలె నరపతిసహస్ర మధ్యవర్తియైన రాజుండెను. నానారత్నాభరణకిరణజాలమున అవయవము లాచ్చన్నప్రాయము లగుటచే మనస్సునం దని పించుచున్నది; సహస్ర ఇంద్రాయుధములతో నష్టదిగ్విభాగ మాచ్ఛాదిత మొనర్చి వర్షాకాలమునందలి ఘనగంభీరమైన దినము విరాజమానమైనట్లు, లంబితమైన స్థూలముక్తాకలాప మురు, స్వర్ణశృంగులములందు బద్ధమైన మణిదండచతుష్టయ

మునందు అమలశుభ్ర అనతిబృహద్దుకూలవితానవిస్తృతమును. దాని యథోభాగముననే ఇందుకాంతమణిపర్యంకమున రాజు నిష్క్లుండు. ఆయన పార్శ్వమునందు కనకదండచామర కలాప ముద్ధూయమాన మగుచుండెను. పరాభవప్రణతమైన శశివలె విశదోజ్జ్వలపాదపీఠమునం దాయన వామపాదము విన్యస్తము. అమృతఫేనమువంటి ఆయన లఘుశుభ్రదుకూల వనసప్రాంతమున గోగోచనముతో హంసమిధునమాల లంకితములు. అతిసుగంధచందనానులేపమున నాయన యురస్థము ధవళితము. అవయవములయందలి రక్తచందనచర్మలచే నచ్చుటచ్చుట నివళితప్రభాతకిరణములచే నంకితమైన కైలాస శిఖరమువలె నాయన శోభాయమానుడైయుండెను. ఇంద్రసీలాంగదయుగళమున నాయన బాహుద్వయమునందు చపలయైన రాజ్యలక్ష్మిని బంధించియుంచినాఁ డన్నట్లున్నది. ఆయన కర్ణోత్పల మించుక యాలంబితము. మస్తకమునందు సువాసనలఁ జిమ్ము మాలతీమాల, ఉషకికాలమునం దస్తాచలశిఖరమున తారకాపుంజము పర్యస్తమైన ట్లున్నది. సేవాసంగతలైన యంగనాగణము దిగ్బధువులవలె నాయనను పరివేష్టించి యుండిరి.

అప్పుడు ప్రతీహారి నరపతిని ప్రబోధించుటకై రక్తకువలయదళకోమలహస్తమున వేణులతను గ్రహించి యొక్కమాగు సభా కుటీమమున నాఘాత మొనర్చెను. తత్క్షణమే తాళఫలపతనశబ్దమున వనకరియూధములవలె రాజసమూ

హము ముఖముల నావలిత మొనర్చి తదభిముఖముగ దృష్టి పాత మొనర్చిరి.

ఆర్యవేషధారియైన, ధవళవసనములను ధరించిన యొకా నొక వృద్ధఛండాలుని పురస్కరించుకొని, కాకపక్షధారియైన బాలకుఁ డొకఁడు స్వర్ణ శలాకానిర్మితమైన పంజరము నందలి విహంగమును మోసికొని వచ్చుచుండుటను వారు గాంచిరి. మఱియు నతనివెంట నిద్రవలె లోచనగ్రాహిణియు, మూర్ఛ వలె మనోహరిణియునైన, నొక తగుణయావనయైన కన్య. అసురగృహీతమైన యమృతము నపహరించుటకై కపటపటు విలాసిని వేషధారియైన విష్ణునివలె నామె శ్యామవర్ణ. ఒకా నొక సంచరణశీలియైన నింద్రసీలమణినిర్మిత పుత్తలికవలె నున్న దామె. ఆగుల్ఫవిలంబితమైన నీలకంచుకముతో నామె శరీర మాచ్ఛన్నమై యుండెను. దానిపై రక్తాంశుకావగుంతనమున నామె నీలోత్పలవనమునందు సంధ్యాలోకము పడినట్లున్నది. ఒక కర్ణముపై ఉదయోన్ముఖేందుకిరణచ్ఛటవలె నొక శుభ్ర కేతికీపత్ర మాసక్తమై యుండెను. లలాటమునం దామెకు గల రక్తచందనతిలకము కిరాతవేషమున నున్న త్రిలోచన యగు భవానినిఁ దలఁపించుచుండెను.

మన సమాలోచ్యచిత్రవిషయము నించుక సంతృప్తముగ ననువదించితిని. సంస్కృతకవులలో చిత్రాంకణమునందు బా భట్టన కీడైనవా రెవరును లేరని సాహసముతో చెప్పగలము. కాదంబరీకావ్యమే యొక చిత్రశాల. సాధారణముగ లోకులు

ఘటనలను వర్ణించి కథలను నిర్మింతురు. బాణభట్టు పైపై చిత్రముల నలంకరించి కథలను చెప్పినాడు. అందుచే నాయన కథలు గతిశీలములు కావు. అవి వర్ణ చ్ఛటలయం దంకితములు. చిత్రములైనను ఘనసంలగ్నములైన ధారావాహికములు గావు; ఒక్కొక్క చిత్రమునకు నలుదెసలను ప్రచురమును, కారుకార్యవిశిష్టమును, బహువిస్తృతమునునైన భాషయొక్క సువర్ణమయమైన చిత్రము బిగింపబడినది. చిత్రముతో గూడిన యీ చిత్రముల సౌందర్యాస్వాదనమునుండి యెవరు వంచి తులో వారు అదృష్టహీనులు.

ధమ్మ పదము

జగత్తునందలి శ్రేష్ఠగ్రంథములలో ధమ్మపద మొకటియై యున్నది. బౌద్ధుల దృష్టిలో యీ ధమ్మపదమునందలి మాట లన్నియు కేవలము బుద్ధదేవుని 'ముఖనిస్సృతము' లనియు, ఆయన మృత్యువునకు ముందనతికాలములోనే యని గ్రంథాకారమున నాబద్ధమైన వనియు వారి విశ్వాసము.

ఈ గ్రంథమునందలి యుపదేశము లన్నియు బుద్ధుని స్వీయరచనలో కావో నిస్సంశయముగ చెప్పట కష్టము. కాని యీ సీతివాక్యము లన్నియు భారతవర్షమునందు బుద్ధుని కాలమునను అంతకు పూర్వమందునుండియు ప్రచలితములై వచ్చుచుండిన వనుట తప్పక స్వీకరించవలసిన విషయము. దీనియందలి యనేక శ్లోకముల కనురూపమైన శ్లోకములు మహాభారతమునందును పంచతంత్రమునందును మనుసంహిత మొదలైన గ్రంథములందును కాననగుచున్నవి. ఇచ్చట నిఃక యెవ రెవరినుండి సంగ్రహణ మొనర్చినా రను విషయమును తీసికొని తర్కించుట నిరర్థకము. ఈ సమస్తభావముల ప్రోతస్విని భారతవర్షమునం దెంతకాలము నుండియో ప్రవహించుచు వచ్చుచున్నది. మన దేశ మీ విధముగనే చింతించుచు వచ్చుచున్నది. బుద్ధుడు వీనిని నలుదెసలనుండి సహజముగ నాకర్షించి, తన విగ నొనగ్గుకొని సుసంబద్ధ మొనర్చి వీనికి చిరంతనరూపమున స్థాయిత్వ మొసంగి పోయెను. ఏవి విక్షిప్తములుగ నుండెనో

వాని నైక్యసూత్రమున గూర్చి మానవునికి వ్యవహారయోగ్యములుగ నొనర్చెను. అందువలన భగవద్గీతయందు భారతవర్షమెట్లు తన్ను తాను ప్రకాశ మొనర్చికొనినదో, గీతోపదేశ భారతీయభావమున కొకే స్థానమున నొక సమష్టిమూర్తిని నిర్మించి యొసఁగినాఁడో, ధమ్మపదమునందును భారతవర్షమొకానొక హృదయపరిచయమును వ్యక్త మొనర్చినది. ఇందులకే ధమ్మపదమునందేమి, గీత యందేమి భారతవర్షమునందితరగ్రంథములందు కాననగు ననేక విషయములకు ప్రతిరూపములు లభ్య మగుచున్నవి.

ధర్మగ్రంథముల నెవ్వరు ధర్మగ్రంథములుగనే గ్రహింతురో, వా రిందువలన నెట్టి ప్రయోజనమును గాంచెదరో దానిని గూర్చి నే నిచ్చట యాలోచించుట లేదు. ఇచ్చట మనము . ఇతిహాసమువైపునుండి విషయమును దర్శించుచున్నాము. అందుచే ధమ్మపదమును విశ్వజనీనభావమున స్వీకరింపక మనము దానితో భారతవర్షమునకుఁ గల సంబంధమునుగూర్చియే విశేషించి వివరింపవలసియున్నది.

మానవు లందఱి జీవితచరిత్రములందువలెనే యన్ని దేశముల యితిహాసము లొకేరీతి నుండవు. ఇందుచేత, భారతేతిహాసమున కుపకరణములు లభింపవనుటలో నైరోపీయరీతిననుసరించిన యితిహాసోపకరణములు లభింప వని యర్థము అనగా భారతవర్షేతిహాసము రాష్ట్రీయేతిహాసము కాదు భారతవర్షమున నొకటి లేక సంతకన్న యెక్కువ జాతుల

(నేషన్స్) ఎన్నడును, ఎల్లరను ఐక్యపరచి యొకేయొక యాధిపత్యమున నిలుపజాలక పోయెను. అందుచే నీ దేశమున నెవ్వ డెప్పుడు రాజయ్యెను? ఎంతకాలము పరిపాలించెను? వీనిని లిపిబద్ధ మొనర్చి నిలిపియుంచుట కెవరికిని ఉత్సాహము జనింపలేదు.

భారతవర్ష ముయొక్క మనస్సు రాష్ట్రపుటనమునందు లిప్తమై యుండెనేని యితీహాసమునకు ప్రబలమైన యుపకరణములు లభించియుండెడివి. ఐతిహాసికుల గవేషణయు నెంతో సహజముగా జరిగెడిది. కాని యిట్లని భారతవర్ష ముయొక్క మనస్సు తన యతీతభవిష్యత్తుల నొకానొక యైక్యసూత్రమున గ్రథిత మొనర్ప లేదనరాదు. ఆ సూత్రము సూక్ష్మమైనది. కాని దాని ప్రభావము సామాన్యమైనది కాదు. అది స్థూల భావమునకు గోచరించునది కాదు. కాని యది నేటివఱకు మనలను విచ్చిన్నమును, విక్షిప్తమును కాసీయకుండ నిలిపినది. సర్వత్ర వైచిత్ర్యహీనసామ్యమును నిల్పినదని కాదు. కాని సమస్తవైచిత్ర్యముల, వైషమ్యముల లోలోపల, నొక మూల గతమును నప్రత్యక్షమును నైన యోగసూత్రమున నుంచి పోసెను. అందుకే మహాభారతమునందు వర్ణితమైన భారత దేశమునకును వర్తమానశతాబ్దమునందలి భారతదేశమునకును ననేక గొప్పగొప్ప విషయములలో విభిన్నత యేర్పడినను రెంటియందును నాడీయోగము విచ్చిన్నము కాలేదు.

ఆ యోగమే భారతవర్షమున నన్నిటికంటెను సత్వమైనది. ఆ యోగసంబంధమైన యైతిహాసమే భారతవర్షము యొక్క యధార్థేతిహాసము. ఆ యోగము దేనిని పురస్కరించుకొని? రాష్ట్రీయ స్వార్థమును పురస్కరించుకొని కాదని ముందే తెలియఁజేసితిని. ఒకే మాటలో చెప్పవలెననిన చెప్పఁదగిన దేమన 'ధర్మమును పురస్కరించుకొని' యని.

అట్లైనను తప్పక తెలిసికొనవలసిన దేమన, పరివర్తనమనిన విచ్ఛేదము కాదని. శైశవమునుండి యశావనమునకుఁ బరివర్తనము విచ్ఛిన్నతనుండి పోసఁగదు. యూరోపీయ ఇతిహాసమునందును రాష్ట్రీయప్రకృతిలో బహుతరమైన పరివర్తన ఘటిల్లినది. ఆ పరివర్తనలోనుండి పరిణతియొక్క రూపమును దర్శింపఁజేయుటయే యైతిహాసికుల కార్యము.

యూరోపీయ జాతుల నేకయత్నములద్వారా ననేకపరివర్తనములనుండి ముఖ్యముగ రాష్ట్రనిర్మాణమునకు యత్నమొనర్చినవి. భారతవర్షీయులు నానాక్రియలనుండి, నానాపరివర్తనలనుండి ధర్మమునకు సమాజమునం దాకృతి నొసగుటకు యత్నించిసారు. ఈ ఒక్క యత్నమునందే ప్రాచీనభారతమున కాధునికభారతముతో నైక్యము.

యూరోపునందు ధర్మప్రయత్న మాంశికభావమున పనిచేసినది, రాష్ట్రప్రయత్నము సర్వాంగీణభావమున కార్యనిర్వహణ మొనర్చినది. ధర్మమచ్చట స్వతంత్రభావమున నుద్భూతమైకూడ రాష్ట్రమున కంగ మైపోయినది. ఎచ్చట దైవవశ

మున నట్లు కాలేదో అచ్చట రాష్ట్రముతో ధర్మమునకు చిరస్థాయియైన విరోధమున నిలిచిపోయినది.

మన దేశమునందు మొగలుల రాజ్యకాలమున శివాజీ నాశ్రయించికొని రాష్ట్రవిప్లవము తలయెత్తియుండి నప్పుడు, ఆ యత్నము ధర్మమును లక్ష్యమునం దుంచికొనుటను విస్మరింపలేదు. శివాజీ గురువైన రామదాసస్వామి ఈ ప్రయత్నమునందు ప్రధానావలంబనముగ నుండెను. అందుచే తెలియుచున్న దేమనిన, రాష్ట్రనిర్మాణ యత్నము భారతవర్షమున ధర్మమున కంగీభూతమై యొప్పిన దని.

పాలిటిక్స్, నేషన్ అను మాటలు యూరోపున కెట్లో, ధర్మ మను మాటయు భారతవర్షమున కట్లే. పాలిటిక్స్, నేషన్ యను మాటల కనువాదము భారతవర్షమున మన భాషలందు సంభవము కానట్లే ధర్మ శబ్దమునకు ప్రతిశబ్దము ఐరోపీయ భాషలందు వెదకి కనుగొనుట యసాధ్యము. ఇందుకే ధర్మమును ఇంగ్లీషునందలి 'రెలిజియన్' రూపమున కల్పించుకొని మనము తటచు పొటపాటు పడుచుందుము. కనుకనే ధర్మప్రయత్నముయొక్క యైక్యమే భారతవర్షముయొక్క ఐక్య మనినచో నది యస్పష్టముగ వినబడును.

మానవుడు ముఖ్యముగ నే భావమున నెట్టి ఫలితము నపేక్షించి కర్మపరుఁ డగునో యదియే యతని పరిచయము నొనఁగును. 'లాభము గడింతును' - ఈ లక్ష్యముతోను ధనము సంపాదించవచ్చును. 'కల్యాణమును చేకూర్చెదను' - ఈ

లక్ష్మ్యముతోను ధనార్జన యొనర్పవచ్చును. ఏ వ్యక్తి కల్యాణమును లక్షించునో ధనార్జనయం దాతని కనేకములైన యప్రాసంగిక బాధలు సంభవించును. ఏ వ్యక్తి లాభమును మాత్రమే లక్షించునో యతని పక్షమున నట్టి బాధల కెన్నడు తావే లేదు.

ఇప్పు డిఁక విషయ మేమన కల్యాణమును మన మేల మన్నింతుము? అంతతః భారతవర్షము లాభముకంటె కల్యాణము నెక్కుడుగ, ప్రేయముకంటె శ్రేయము నెక్కుడుగ ఏల తెలిసికొని గౌరవించినదో యది భావించి తెలిసికొనదగిన విషయము.

ఏ వ్యక్తి కేవల మేకాకియో వానికి మంచిచెడు కర్మ లేవియు లేవు. ఆత్మానాత్మయోగముననే మంచిచెడు కర్మ లన్నియు నుద్భవించుచున్నవి. అందువలన మొదటనే యీ యాత్మానాత్మ సత్యసంబంధనిర్ణయ మావశ్యక మగును. ఈ సంబంధనిర్ణయమును, జీవితమునందలి వ్యవహారమునం దీ సంబంధమును స్వీకరించి నడచుట, యిదియే చిరకాలాగతమగు భారతవర్షముయొక్క సర్వప్రధానమైన ప్రయత్నవిషయమై యుండెను.

భారతవర్షమునం దాశ్చర్యకరమైన విషయ మేమన నిచ్చట భిన్నభిన్న సంప్రదాయము లీ సంబంధమును భిన్నభిన్న రూపములుగ నిర్ణయించినవి. కాని వ్యవహారమునం దొకే

తావునకు వచ్చి సమైక్యముఁ జెందినవి. భిన్నభిన్న స్వతంత్ర దృష్టులనుండి భారతవర్ష మొకే విషయమును చెప్పినది.

ఒక సంప్రదాయము, ఆత్మానాత్మల మధ్య నెట్టి సత్య ప్రభేదమును లేదని చెప్పినది. ఏ ప్రభేదము ప్రతీయమాన మగుచున్నదో దాని మూలమునందు 'అవిద్య' యున్న దని యీ సంప్రదాయముయొక్క సిద్ధాంతము.

కాని ఒక్కటిమాత్రమేయై రెండవది లేనేలేనిచో మంచిచెడ్డల కెట్టి స్థానము నుండనే యుండదు. కాని పరిష్కృతి యింత సహజముగ లేదు. ఏ యజ్ఞాన మొకటిని రెండుగా నొనర్చినదో దానిని వినాశ మొనర్పవలయును; లేనిచో మాయాచక్రమునఁ బడిపోయిన నిఁక దుఃఖమున కంతుండదు. ఈ లక్ష్యమువైపు దృష్టినుంచి కర్మయొక్క మంచి చెడ్డలను స్థిరీకరింపవలయును.

మఱియొక సంప్రదాయము చెప్పిన దేమన; “ఇదిగో ఈ సంసారావర్తమున మనము వాసనలమూలమునఁ జిక్కుకొని దీనియం దాబద్ధులమై తిరుగుచున్నాము, దుఃఖించుచున్నాము. ఒక కర్మద్వారా వేటొక కర్మ, మఱియు నిట్లే అనంత కర్మశృంఖలలను రచించికొనుచు వచ్చుచున్నాము—ఈ కర్మ పాశమును భేదించి ముక్తుఁడగుటయే మానవుని కేకమాత్రమైన శ్రేయము” అని.

కాని, మఱి కర్మ యంతయు ముగిసిపోవలెను గదా! అది కాదు. నిష్కృతి యంత సహజము కాదు. కర్మయొక్క

దుశ్చేదబంధనములు క్రమముగ శిథిలము లగుచుండునటుల కర్మను నియమించవలసి యున్నది. ఈవైపు లక్ష్యముంచి ఏ కర్మ శుభమైనది, యే కర్మ అశుభమైనది, దానిని స్థిర మొనర్చికొనవలయును.

మఱియొక సంప్రదాయము చెప్పన దేమనిన, యీ సంసారము భగవానుని లీల. ఈ లీలకు మూలమునం దాయన ప్రేమను, ఆనందమును అనుభవింపగల్గినచో మాత్రమే మనకు సార్థకత యని. ఈ సార్థకతయొక్క యుపాయము కూడ పూర్వోక్తమైన సంప్రదాయద్వితయోపాయములనుండి వస్తుతః భిన్నముకాదు. నిజవాసనలను ఖర్చు మొనర్చికొనఁ జాలనిచో భగవానుని యిచ్చ ననుభవమునకుఁ దెచ్చికొనఁ జాలము. భగవానుని యిచ్చయందు నిజేచ్ఛకు ముక్తిదానమే నిష్కృతి. ఆ ముక్తి వైపు లక్ష్యమునుంచియే కర్మయందలి శుభాశుభములను స్థిర మొనర్చికొనవలసి యున్నది.

ఎవ రద్వైతవాదమును లక్ష్యమునం దిడుకొనినారో వారును పాసనామోహమును ఛేదన మొనర్చుటయం దుద్య తులే. ఎవరు కర్మయొక్క యనంతశృంఖలములనుండి ముక్తిని కోరుచున్నారో వారును వాసనల నుత్పాటిత మొనర్చుట కభి లషించుచున్నారు. భగవానుని ప్రేమయం దెవ్వరు తమ్ము తాము సమ్మిళిత మొనర్చికొనుటయే శ్రేయ మని భావించు చున్నారో, వారును విషయవాసనలు తుచ్ఛములని, విసర్జింపఁ దగిన పనియే వాక్రుచ్చుచున్నారు.

ఈ భిన్న భిన్న సంప్రదాయములకుఁ జెందిన యువదేశములు కేవలము మనకు జ్ఞానవిషయములుమాత్ర మగుచో మనఁగో పరస్పరము పార్థక్యము న కవధా లుండెడివి కావు. కాని యీ భిన్నభిన్న సంప్రదాయసమూహములు వాని భిన్నభిన్న తత్త్వములను కర్మ కనుసంధింపఁజేయుటకై యత్న మొనర్చినవి. ఆ తత్త్వ మెంత సూక్ష్మమైన నగుగాక, స్థూలమైన నగుగాక, ఆ తత్త్వమును వ్యవహారమునం దనుసరించుటకై యెంత దూరమైన పోవలసిన యవసర ముండుగాక, మన గురుజన సమూహము సమస్తమును స్వీకరించి, యా తత్త్వమును కర్మ ద్వారా సఫల మొనర్చుటకై యత్నించిరి. భారతవర్ష మే గొప్పవిషయమును అసాధ్య మని గాని, సంసారయాత్రతో నసంగతమైన దని గాని, యెన్నడును భీతుత్వముతో విషయము విషయము కొఱకని వదలివేయ లేదు. అందుచే నొకకాలమున, ఏ భారతవర్షము మాంసాశిగ నుండెనో, ఆ భారతవర్ష మే నే డించుమించు సర్వత్ర నిరామిషాశియై వ ర్తిల్లుచున్నది. జగత్తు నండిట్టి దృష్టాంతము లితరత్ర నెచ్చటను లభింపవు. ఏ యూరోపు జాతిగతమైన సముదయపరివర్తనమూలమునందు సౌకర్యమును మాత్రమే లక్షించునో, ఆ యూరోపువాసులు కృషి వ్యాప్తిసహకారము నుద్దేశించి భారతవర్ష మార్థికకారణముల వలన గోమాంసభక్షణమును మానివేసిన దనవచ్చును. కాని మనుధర్మశాస్త్రము మొదలైనవాని విధానము లెల్లున్నను నితరవిధములైన మాంసాహారమును, యింత యెందుకు, మత్స్య

భోజనముకూడ భారతవర్షమున ననేకప్రదేశములందు లోపించి పోయినది. ఏ ప్రాణిని హింసింపకుము, - ఈ యుపదేశము వైశ్ణవులలో నెంతగా పాలింపబడుచున్న దనిన అది కేవలము సౌకర్యము దెసనుండి నితాంత మతిశయముగ భావించకుండ నుండుటకు వీలే లేదు.

ఎఱ్ఱైనను, తత్త్వజ్ఞాన మెంత యీరము ప్రసరించినదో భారతవర్షము కర్మనుగూడ నంత పర్యంతము లాగికొని పోయినది. భారతవర్షము తత్త్వముతో కర్మకథేదసాధనమును పాటించినది. అందువలన మన దేశమున కర్మయే ధర్మమైనది. మన నిర్వచన మేమన, మానవునియొక్క కర్మకు చరమలక్ష్యము కర్మనుండి ముక్తి. ముక్తి లక్ష్యముగ కర్మ యొనర్చుటయే ధర్మము.

తత్త్వమునందు మన కెంతంత పార్థక్యమున్నను కర్మ యందు మన కైక్యమున్నది. అద్వైతానుభూతియందు ముక్తి యనుము, లేక విగతసంస్కారనిర్మాణమునందే ముక్తి యనుము, లేక భగవానుని యపరిమేయప్రేమానందమునందే ముక్తి యనుము, ప్రకృతిభేదమున నే ముక్తి యాదర్శ మెవరి నెట్లాకర్షించినను, ఆ ముక్తిపథమున సంచరించు నుపాయము లయందొక యేకత యున్నది. ఆ యైక్య మింకేమియు కాదు, సమస్త కర్మను నివృత్తి కభిముఖ మొనర్చుట. సోపాన మెట్లు సోపానాతిక్రమణమున కుపాయమో, భారతవర్షమున కర్మ యట్లే కర్మ నతిక్రమించుట కుపాయము. మన సమస్త

శాస్త్రములందును, పురాణములందును, యిట్టి యుపదేశములే యున్నవి. మన సమాజ మీ భావములపైననే ప్రతిష్ఠితమై యున్నది.

యూరోపు కర్మను కర్మనుండి ముక్తికొఱకు సోపాన మొనర్చలేదు. కర్మనే లక్షించినది. అందుచే యూరోపునందు కర్మసంగ్రామమున కంత్లము లేదు; అచ్చట కర్మ క్రమశః విచిత్రమును, విపులము నై యెసఁగుచున్నది. కృతకాద్యు లగుటయే యచ్చటి సర్వుల యుద్దేశ్యము. యూరోపు యితిహాసము కర్మ యొక్క యితిహాసము.

యూరోపు కర్మనే గొప్పగ చూచినది, కనుక కర్మ యొనర్చుటలో నది స్వాధీనత నభిలషించినది. మన కేది యిష్టమో మనము దాని నాచరింతుము; ఈ స్వేచ్ఛ యెచ్చట ఇతరుల కర్మపరతయందలి స్వాధీనతను హనన మొనర్చునో కేవల మచ్చటనే చట్టముయొక్క ప్రయోజన మున్నది. ఈ ధర్మశాసనమునకు వ్యతిరేకముగ సమాజమునందు ప్రత్యేక వ్యక్తికి యధాసంభవమైన స్వాధీనత యుండుటయే యసంభవము. అందుచే నే రోపీయసమాజములో సమస్తశాసనములును, శాసనాభావమును ప్రత్యేకవ్యక్తియొక్క యిచ్ఛను స్వచ్ఛంద మొనర్చుటకై కల్పింపఁబడినవి.

భారతవర్షము స్వచ్ఛందతను వాంఛించినది. కాని యీ స్వచ్ఛందత పూర్తిగ కర్మనుండి స్వచ్ఛందత. ప్రపంచ మను దాని యందు కర్మయే వశిస్టుతః కర్త యనియు, మనుష్యుఁడు

కేవలము దానికి వాహకుఁ డనియు మనకు తెలియును. జన్మ నుండి మృత్యువు వఱకు మన మొక వాసననుండి వేతొక వాసనను, ఒకకర్మనుండి వేతొక కర్మను మోసికొని పోవుదుము. విశ్రాంతి తీసుకొను సమయము మనకు లేదు; అటుపై నా కర్మ భారము నితరుల మెడకు చుట్టి, హఠాత్తుగ మృత్యువువాతఁ బడిపోవుచుందుము. ఈ వాసనాతాడనముచే జీవిత మంతయు నంతులేని కర్మ యొనర్చి యేగుట, దీనికి అవిరామదాసత్వ మొనర్చుటనే భారతవర్ష ముచ్చేద మొనర్ప నెంచెను.

ఈ లక్ష్యమునందలి పార్థక్యవశముననే యూరోపు వాసనలకు యధాసంభవముగ స్వేచ్ఛ నొసఁగినది. మనము వాసనలను యధాసంభవముగ ఖర్చు మొనర్చినాము. వాసన యే నాటికిని శాంతి కాస్పదము కాదు. పరిణామహీనమైన కర్మ ప్రవృత్తినే ప్రేరేపించును, అను విషయమే కర్మయొక్క దౌరాత్మ్యముగ భావించి మన మసహిష్ణుల మగుదుము. వాసన లెట్టి పరిణామమునకును తీసికొనిపోవు. అవి నియతము, మన ప్రయాసము నుద్రిక్త మొనర్చియుంచును. ఇదియే వాని గౌరవ మని యూరోపు అనును. ప్రాప్తి కాదు. సంధానమే యానంద మని యూరోపునూక్తి. మీరు ప్రాప్తి యను దానియం దానందము లేదు. కారణ మేమన నా ప్రాప్తియందు సంధానమున కంతము లేదని భారతవర్ష మనును. ఆ ప్రాప్తి మనలను మఱియొక సంధానము వైపునకు లాగికొనిపోవును. ప్రతి ప్రాప్తిని పరిణామ మని. భమపడుదుము. అటుతరువాత నది పరిణామమే కాదని

గ్రహింతుము. ఏ ప్రాప్తియందు మనకు శాంతి యున్న దనియు, మన సంధానమున కంత ముండుననియు భ్రమింతుమో, ఆ భ్రమయే దానినుండి మనలను భ్రష్టుల నొనర్చును.—మన కే రూపమునను ముక్తి నీయదు. ఏ వాసన ముక్తికి విరోధమో, ఆ వాసననే మనము బలహీన మొనర్తుము. మనము కర్మను జయింపనీయము. కర్మపై విజయమును సాధింతుము.

మన గార్హస్థ్యము, సన్యాసము, మన యాహారవిహార ములందలి నియమసంయమములు, మన బైరాగులు, భిక్షుకుల గానమునుండితత్వజ్ఞానుల శాస్త్రవ్యాఖ్యానముల పర్యంతము, సర్వత్ర నీ భావముల యాధిపత్యమే. కృషీవలునినుండి పండితుని వఱకు నెల్లరును 'మనము దుర్లభమైన మానవజన్మ మెత్తినాము. బుద్ధిపూర్వకముగ ముక్తిపథమును గ్రహించుట కొఱకు, సంసారమునందలి శాశ్వతావర్తముయొక్క యాకర్షణనుండి బయట పడుటకునే!' అని చెప్పుచున్నారు.

సంస్కృతభాషయందు 'భవ'-శబ్దమునకు ధాత్వర్థము, 'అగుట' యనునది. భవబంధనము అనగా అగుట యను బంధనము. దానిని మనము ఛేదింపగోరెదము. యూరోపు విశేషించి 'యగుటకు' వాంఛించును. మనము పూర్తిగ 'కాకుండుటకు' వాంఛింతుము.

ఇట్టి భయంకరమైన స్వచ్ఛందతాప్రయత్నముయొక్క మంచిచెడ్డలను గూర్చిన మీమాంస చాల కఠినమైనది. ఇట్టి

యనాసక్తి యెవరిదో, స్వభావసిద్ధముగ నాసక్తులైనవారి సంసర్గమునందు వారికి విపత్తు ఘటింపవచ్చును; ఇంత యేల, వారి యవసానమునకే దారి తీయవచ్చును. అపరపక్షమున చావు బ్రతుకులే సార్థకతకు చరమపరీక్ష కాదని చెప్పఁదగియున్నది. ప్రాన్సు భీషణమైన రాష్ట్రవిప్లవములో స్వచ్ఛందత యను విశేషమైన యొకానొక యాదర్శమును సాధించుటకై యత్నించి యుండెను. ఆ యత్నము ఇంచుమించు దాని కాత్మహత్యాసదృశమైనది - అది నశించిపోయి యుండినచో దాని గౌరవమున కేమైన లఘుత్వ మొదవెడిదా ? ఒక మేధావియైన వ్యక్తి నుద్ధరించుయత్నముతో నొక వ్యక్తి ప్రాణమును కోల్పోయినాఁడు, వేటొక వ్యక్తి తీరమున నిలిచియున్నాఁడు-అందువలన నుద్ధారప్రయత్నమును, మృత్యుపరిణామముద్వారా విచారించి ధిక్కార మొనర్పవలసినదా ? నేఁడు పృథ్వియం దెల్ల యెడలను వాసనాగ్నిని ప్రబల మొనర్చుటయును, కర్మదౌరాత్మ్యము నుత్కట మొనర్చుటయు జరుగుచున్నది. నేఁడు భారతవర్షము జడ భావమున గాక, మూఢభావమున గాక జాగరికతమైన సచేతన భావమున వాసనాబంధముక్తియొక్క యాదర్శమును, శాంతియొక్క జయపతాకను. యీ పృథ్వీవ్యాపియైన రక్తాక్షవిక్షోభమున కూర్చుండుగ నవిచలితమైన దృఢహస్తముతో ధారణ మొనర్చి మరణింపగలిగినచో నితరు లెల్లరు దాని నెంత ధిక్కార మొనర్చినను, ఆ ప్రయత్నమునందు ఘటిల్లిన మృత్యువుకూడ శ్రేయమే యగును.

కాని యీ తర్క మిచ్చట విస్తార మొనర్చుట కిది స్థానము కాదు. దరహమున చెప్పఁదగిన దేమన యూరోపుచరిత్రతో మన చరిత్ర కైక్య మెన్నటికి పొసఁగ దను విషయమును మనము తిరిగితిరిగి విస్మరింతుము. ఏ యైక్యసూత్రమున భారత వర్ష ముయొక్క యతీతభవిష్యత్తులు సంఘటితములో దానిని యధార్థభావమున ననుసరింప నెంచినచో మన శాస్త్రములు, పురాణములు, కావ్యములు సామాజికానుస్థానములయందు ప్రవేశింపవలసి యుండును. రాజవంశావళిఁగొఱకై వృధా కాల యాపన మొనర్చి సంచరించుచో విశేషలాభ మేమియు చేకూరదు. ఐరోపీయేతిహాసాదర్శముతో భారతవర్షేతిహాసమును రచన యొనర్పవలయు నను విషయమును మనము పూర్తిగ విస్మరింపవలయును.

ఈ యితిహాసమున కెన్నో యుపకరణములు బౌద్ధ శాస్త్రములం దాబద్ధమైయున్న వను విషయమున నెట్టి సందేహమును లేదు. మన దేశమునందు బహుకాలమునుండి యనాదృతమైయున్న యీ బౌద్ధశాస్త్రము నైరోపీయ పండితులు ద్ధరించుటకై ప్రవృత్తు లైనారు-మనము వారి పదానుసరణ మొనర్చు ప్రతీక్షలో కూర్చుండియున్నాము. ఇది మన దేశ విషయమున లజ్జింపఁదగినది. దేశముపట్ల మనకుఁగల సమస్త ప్రేమయు రాచరికముద్వారా దేశమున కప్రవృత్తియందు మాత్ర మౌబద్ధమైనది. ఇక యే దిక్కునకు నెట్టిగతియు లేదు. ఇంత విశాలదేశమున నైదారుగురైన బౌద్ధ శాస్త్రముల

నుద్ధరించుటయే జీవితవ్రత స్వరూపముగ గ్రహింపఁజాలినవారు లేరా? ఈ బౌద్ధశాస్త్రపరిచయ అలాభమున భారతవర్షేతి హాసము సమస్త మంధప్రాయమైపోయినది, ఈ మాటను భావించియైన దేశమునందలి యే కొలదిమందియేని తరుణోత్సాహముతో నీ మార్గమున పరుగిడుట కుద్యతలు కారా?

కావ్యప్రపంచమున నుపేక్షితలు

వాల్మీకి తన కల్పనాప్రవాహమునందలి కరుణవారి నంతయు కేవలము జానకియొక్క పుణ్యాభిషేకమునందే నిశ్చేషమొనర్చివైచెను. కాని వ్లూనముఖయు, యైహికమైన సర్వసుఖములనుండి వంచితయు నైన మఱియొక రాజవధువు సీతాదేవియొక్క ఛాయాతలమున నవకుంతితయై నిలచియున్నది, కవి కమండలమునుండి యభిషేకవారి యొక బిందువైనను నామె చిరదుఃఖాభితప్తనమ్రలలాటమున నెందుకు సించితముకాలేదు? ఆహా! అవ్యక్తవేదరాదేవీ! ఊర్మిభా! నీవు ప్రత్యూషతారవలె మహాకావ్యముయొక్క సుమేరుశిఖరమున నొక్కమారుమాత్రము దయించియుంటివి. అటుతరువాత నరుణాలోకమున నిక నిన్ను దర్శించుటే యసంభవమైపోయినది. నీ యుదయాచల మెక్కడ? నీ యస్తాచల మెచ్చట? దాని నడుగుటకైనను అందఱు విస్మృతిఁ జెందినారు.

కావ్యప్రపంచమునం దొకరిద్దఱు రమణీమణులు లున్నారు. వారు కవిచేత సంపూర్ణముగ నుపేక్షితలైకూడ యమరలోకమునుండి భ్రష్టలు కాలేదు. పక్షపాతకృపణమైన కావ్యమువారి కొఱకైన స్థానమును సంకోచింపఁజేసినది కావుననే పాఠకహృదయము ముందునకు వచ్చి వారి కానము నొసఁగినది.

కాని ఈ కవిపరిత్యక్తలయం దెవరి కెవరు హృదయమున నాశ్రయ మిత్తు రనునది పాఠకుల ప్రకృతిపై నను, యభిరుచిపై నను నాధారపడి యుండును. సంస్కృతసాహిత్యమునందు కావ్యయజ్ఞశాలయొక్క ప్రాంతభూమియం దే కొలదియని యనాదృతలైనవారితో నాకు పరిచయ మేర్పడినదో వారియం దూర్విశకు నేను ప్రధాన స్థాన మొసఁగెదను.

అందుల కొక కారణ మేమన, యింత మధురనామము సంస్కృతకావ్యములందు ద్వితీయ మింక లే దనుకొందును. నామమును కేవలము నామమాత్రముగనే గ్రహించువారి జాతికి నేను జెందను. షేక్స్పియర్ చెప్పినాఁడు, గులాబిపుష్పమున కే నామమైన నుంచవచ్చును, అందుచే దాని సౌందర్యమునందు తారతమ్యము రాదు ! అని. గులాబివిషయమున నది వర్తించవచ్చును ! కారణము గులాబియొక్క సౌందర్యము సంకీర్ణ సీమయం దాబద్ధము. అది కేవలము కొన్ని సుస్పష్టమైన ప్రత్యక్షగుణములపై నాధారపడి యుండును. కాని మానవుని మాధుర్యము సర్వాంశములందు నిల్లు సుగోచరము కానిది. అతనియం దనేకమైన సూక్ష్మములును, సుకుమారములును నైన యనిర్వచనీయములగు నుద్రేకము లున్నవి. వానిని మనము కేవల మింద్రియములతో నవగత మొనర్చుకొనలేము. కల్పనాద్వారమున సృష్టించి కొందుము, నామ మా సృష్టికార్యమునందు సహాయ మొనర్చును. ఒక్కసారి మనస్సునందు భావించిచూచిన తెలియగలదు, ద్రౌపదియొక్క

నామ మూర్తిళ యైయుండె నేని నూ పంచవీరపతిగర్విత
యగు క్షత్రియనారియొక్క దీప్తతేజ మీ తరుణకోమల
నామముద్వారా నడుగడుగున కుంటువడిడెది.

అందువలన నామము కొఱకు వాల్మీకియెడల కృతజ్ఞుడ
నైయున్నాను. కవికులగురు వీమె విషయమున చాల నవిచార
మొనర్చినాఁడు, కాని దైవికముగ నీమె నామము మాండవి
లేక శ్రుతకీర్తిగ నుంచలేదు. అది యొక విశేషసాధాగ్యము.
మాండవీశ్రుతకీర్తుల సంబంధముగ మన కేమియుఁ దెలియదు,
తెలిసికొనుటయందు కుతూహలమును లేదు.

ఊర్మిళను మనము విదేహనగరమునందలి వివాహమంటప
మున వధూరూపమున చూచినాము. అటుపై నామె రఘుకుల
మునందు సువిఫులాంతకపురమున ప్రవేశించిన తరువాత నిక
నొక్క దినమున నైనను యామెను చూచినట్లు జ్ఞాపకము
లేదు. వివాహసభయందలి యామె వధూవేషముయొక్క
చిత్రమే మనస్సునం దంతిమై నిలిచినది. ఊర్మిళ చిరవధువు
నిరంతరావకుంతితి, నిశ్శబ్దచారిణి. భవభూతియొక్క కావ్యము
నందును ఆమె యా చిత్రమే ముహూర్తమూత్రము ప్రకాశిత
మైనది. సీత కేవలము స్నేహకాతుకమున నొకమారుమాత్ర
మామె చిత్రముపై తర్జని నుంచి మఱచిని ప్రశ్నించెను :
'వత్సా! ఈమె యెవరు?' అని. లక్ష్మణుఁడు లజ్జితహాసమున
మనస్సునం దనుకొనెను. 'ఓహో! ఊర్మిళవిషయము పూజ్యరా
లడుగుచున్నది' అని, తక్షణము లజ్జితో నా చిత్రపటమును

మూసివేసెను. తరువాత నిక రామచంద్రుని యింత విచిత్రమైన సుఖదుఃఖచిత్రపటశ్రేణియం దిక నొక్కమానును కాతూహలముతో కూడిన యెవరి యంగుళియు నీ చిత్రముపై మఱి పడ లేదు. ఆమెమాత్రము కేవలము వధువైన ఊర్మిళమాత్రమే!

తరుణశుభ్రఫలభాగమున నే దినమున ప్రథమసిందూర బిందువును ధరించెనో కాని ఊర్మిళ చిరకాలము నానాటి నవ వధువే. కాని రామాభిషేకమంగళాచరణప్రయత్నమునం దే దినమున సంతతిపురస్త్రీలు నిమగ్నలై యుండిరో యా దినమున నీ వధువును సీమంతముపై స్థాపకుంఠన మొనర్చుకొని రఘుకుల లక్ష్మణులతో పాటు ప్రసన్న కల్యాణ వదనముతో మాంగళ్యరచనయందు నిమగ్న కాలేదా? ఇక నే దినమున నయోధ్య సందకారమునఁ ద్రోసి రాజభ్రాత లిరువురును సీతాదేవిని వెంటనిడుకొని, తాపస వేషములతో గృహము వీడి బయలు వెడలిరో యా దినమున సూర్మిళావధువు రాజహర్మ్యమునందలి యే నిధృతశయనాగారమునందు వివిక్తశయ్యపై వృంతచ్యుతముకుళమువలె లుంతితయై పడియుండెనో దాని నెవ్వరైన ఎఱుగుదురా? ఆ దినమున నా విశ్వవ్యాపియైన విలాపమునం దీ విదీర్యమాణమైన చిన్ని కోమలహృదయము నందలి సహింపరాని శోకము నెవరు చూడఁగల్గిరి? ఏ ఋషి కవి క్రౌంచవీరహిణియొక్క వైధవ్యదుఃఖమును మాహూర్త మాత్రముకూడ సహింపజాలకపోయెనో ఆయనయైన ఆమెపై నొకమారు దృష్టిపాత మొనర్చి చూడలేదు.

లక్ష్మణుడు రామునికొక కాత్మత్యాగసాధన మొనర్చి యుండెను. ఆ గౌరవము భారతవర్షమునందలి ప్రతిగ్రహము నందును నేడునై తము ఘోషింపబడుచునే యున్నది. కాని సీతకొఱకైన యూర్మిళ యాత్మత్యాగము కేవలము ప్రపంచము నందే కాదు, కావ్యమునందుకూడ స్ఫులింపబడలేదు. లక్ష్మణుడు తన దేవతాయుగళముకొఱకు స్వయముగఁ తిన్న తా నుత్సర్గమొనర్చికొని యుండెను. ఊర్మిళ అంతకంటె సభకముగ తన భర్తనే దాన మొసంగియుండెను. ఆ విషయము కావ్యమునందు వ్రాయబడ లేదు. సీతయొక్క యశ్రుజలమునం దూర్మిళ సంపూర్ణముగ కొట్టుకొనిపోయెను.

లక్ష్మణుడు పదునాలుగు సంవత్సరములు తన యువాస్యప్రియసోదరుని ప్రియకార్యసాధన యందు నియుక్తుడై యుండెను; నారీజీవితమునందలి శ్రేష్ఠమైన యా పదునాలుగు వత్సరము లెల్లు గడిచిపోయినవి! భర్తతోనైన ప్రథమతమ మధురతనుమైన పరిచయారంభసమయమున లజ్జాయుతమైన నవప్రేమయం దామోదితమై వికాసోన్ముఖమైన హృదయముకుళమును తీసికొని ఆ ముహూర్తమునందే లక్ష్మణుడు సీతాదేవి యరుణచరణక్షేపమునందు దృష్టినొంది వనమున కేగెను. తిరిగి వచ్చినప్పటికి నవవధువుయొక్క చిరప్రణయాలోకవంచిత హృదయమునం దా సవీరత యుండియుండెనా? సీతాదేవి దుఃఖముతో నూర్మిళ దుఃఖము నేరైన పోల్చిచూచెద రని కాబోలు కవి సీతయొక్క స్వర్ణమందిరమునుండి యీ శోకో

జ్వలమైన మహాదుఃఖినిని సంపూర్ణముగ బయటకు పంపి వేసెను ! జానకీపాదపీఠపార్శ్వమునందు సైతము కూర్చుండఁ బెట్టుటకు సాహసించ లేదు.

సంస్కృతకావ్యముల యందలి మఱి యిద్దరు తపస్వినులు మన చిత్తక్షేత్రమున తపోవనమును రచించుకొని యందు నివసించుచున్నారు. వారిరువురు ప్రియంబదయు, అననూయయు. వారు భర్తృగృహగామినియైన శకుంతలను సాగనంపి మార్గమధ్యమునుండి యేడ్చుచు నేడ్చుచు మరలి వచ్చిరి. నాటకము నం దింక ప్రవేశించ లేదు. సరాసరి మన హృదయములయందుఁ బ్రవేశించి యాశ్రయగ్రహణ మొనర్చినారు.

కావ్యమునం దెల్ల రకును సనూనప్రవేశ ముండఁజాలదని యెఱుఁగుదును. కఠినహృదయుఁడైన కవి తన నాయికానాయకులకొఱ కెన్ని యక్షయప్రతిమలను నిర్మించి నిర్మించి, నిర్మమచిత్తముతో విసర్జన మొనర్చును ! కాని యతఁడు, ఎచ్చట నెవరిని కావ్యమున కవసరమని తెలిసికొని విశ్లేష మొనర్చి వేయునో యచ్చటనే వారి కంతమగునా ? దీప్తరోషులైన ఋషిపుత్రద్వయమును, హతబుద్ధియైన గౌతమియు తపోవనము నకు తిరిగి వచ్చి, యుత్సృకలును నుత్కంఠితలును అగు నిరువురు సఖులకును రాజసభయందలి వృత్తాంతమును తెలియఁజేసి నప్పుడు వారి కేమైనదో యా విషయము శకుంతలా నాటకము నెడల పూర్తిగా ననావశ్యకము. కాని అందుకని యా యకథితమును, యమేయము నైన వేదన యచ్చటనే

జ్ఞానవృక్షముయొక్క ఫలముల నారగించుచున్నారు. దేని నెఱుంగరో దానిని తెలిసికొనినారు. కావ్యమునందలి కాల్పనికనాయకయొక్క వివరణమును పఠించికాదు, వారికి ప్రియతమమైన చెలికత్తె హృదయమునం దవతరణ మొనర్చినది! ఇప్పటినుండి యపరాష్ణామున నాలనాలమునందు జలసేచన మొనర్చుటను మధ్యమధ్య వారు పురచిపోకుందురా? వారి ప్పడు మధ్యమధ్య పత్రములయొక్క మర్మిరధ్వనికి చకితలై యశోకతరువు సంతరాళమున ప్రచ్ఛన్నమైన యొకానొక సూగంతుకుని యాశంకించరా? మృగశిశు విక వారి పరివ్రాణ్ణాదరిమును పొందునా?

ఇప్పుడా సఖిభావనిర్మలములును, స్వతంత్రములును నగు ననసూయాప్రియంబులను మర్మరితతపోవసమునందు తమ జీవన గాఢాసూత్రమునం దస్వేషించి వచ్చెదను. వారేమియు ఛాయలు కారుగదా! శకుంతల వెనువెంట నొక దిగంతము నుండి వేటొక దిగంతమునకు వారస్తంగతలు కాలేదుకదా. వారు సచేతనలు, మూర్తిమతులు. రచితమైన కావ్యమునకు వెలుపల, అనభీసిత నాటకమునందలి నేపథ్యమునం దిప్పుడు వారు వృద్ధి జెందినారు. అతిసినద్ధములైన వల్కలము లిప్పుడిక వారి యశావనమును బంధించి యుంచజాల కున్నవి. ఇప్పుడిక వారి మధురహాసముపై సంతర్భనమైన భావావేగము నవవర్షాసమయప్రథమమేఘమాలవలె సశ్రుగంభీరచ్ఛాయను నిక్షేపించినది. ఇప్పుడిక నొక్కొక్క దినమున నాయన

మనస్కులయొక్క యుటజప్రాంగణమునుండి అతిథులు వచ్చి తిరిగి పోయెదరు, మనమును తిరిగి వచ్చినాము.

సంస్కృతసాహిత్యమునందు మఱియొక యనాదృతవ్యక్తి యున్నది. ఆమెతో పాఠకులకు పరిచయమును కలుగఁజేయుటకు నేను సంకోచించుచున్నాను. ఆమె మఱెవరును కాదు, కాదంబరీ చరిత్రమునందలి పత్రలేఖ యామె. ఆమె యెచ్చట ప్రవేశించి యత్యల్పస్థానము నాశ్రయించికొన్నదో అచ్చటి కామె వచ్చుట యం దెట్టి ప్రయోజనము నుండియుండ లేదు. స్థాన మామె పక్షమున నతిసంకుచితము. అడుగు కొంచెమిటో యటో వేసిన నిక సంకటమగును.

ఈ యాఖ్యాయికయందలి పత్రలేఖ ఏ నుకుమారమైన సంబంధనూత్రమున నాబద్ధయై నిలచినదో, అట్టి సంబంధము, ఏ సాహిత్యమునందు నిక చూడము. ఐనను కవి యతినహజముగ సరళచిత్తముతో యీ యపూర్వమైన సంబంధబంధము నవతరింపఁజేసెను. ఒక్క క్షణములో చిన్నమైపోవు నను నాశంక వొడమకుండునట్టి యూర్ణతంతువునం దెచ్చటను నిశ్వాసస్పందనమైన కాలేదు.

యువరాజైన చంద్రాపీఠుఁ డధ్యయనమును పూర్తి గావించికొని ప్రాసాదమునకు తిరిగి విచ్చేసెను. అప్పుడొక దినమున ప్రభాతకాలమున నాయన గృహమునకు కైలాసుడను పేరుగల కంచుకి యొకఁడు వచ్చెను. ఆయన వెనుక నొక యనతియశావనయైన బాలిక యున్నది. మస్తకముపై నింద్ర

గోపకీటమువలె రక్తాంబరావకుంతనముతో, లలాటమునందు చందనతలకముతో, కటియందలి హేమమేఖలతో, కోమలతను రేఖలయందు ప్రతిదియు నా క్షణముననే నూత్నముగ నంకితమైనట్లుగ నున్న యా తరుణీమణి లావణ్యప్రభాప్రభావమున భవనమును నింపివేయుచు క్వణితమణినూపురాకులితచరణములతో కంచుకి ననుగమించి వచ్చినది.

కంచుకి ప్రణామ మొనర్చి క్షితితలమున దక్షిణహస్తము నుంచి జ్ఞాపన మొనర్చెను. 'కుమారా, తమ జనయిత్ర మహా దేవి విలాసవతి తెలియఁజేయు చున్నది: ఈ కన్య పరాజితుఁడైన కులూతేశ్వరుని కుమార్తె. ఈమె బంది, యీమె పేరు పత్రలేఖ. ఈ యనాథ రాజదుహితను నేను దుహితృనిర్విశేషముగ నింతకాలము పోషించితిని. ఇప్పు డీమెను తాంబూల కరండవాహిని నొనర్చి నీయొద్దకు పంపుచున్నాను. ఈమెను సామాన్య పరిచారికవలె చూడకుము. బాలికనువలె లాలించి స్వీయచిత్తవృత్తినివలె చాపల్యమునుండి నివారించికొనుము. శిష్యురాలివలె చూచికొనుము. మిత్రునివలె సమస్తమైన స్వచ్ఛందవ్యాపారములందును నాంతర్యములోనికి దీసికొమ్ము. ఇంక నీ కల్యాణి నెట్టి కార్యములందు నియుక్త మొనర్చిన నీకు చిరపరిచారికగ నుండఁజాలునో యట్టి కార్యములందే నియోగింపుము.' అని.

కైలాసుఁ డీ వాక్యములు పలుకుచుండగనే పత్రలేఖ యతనికి యభిజాతప్రణామ మాచరించెను. చంద్రాపీఠుఁ డామె

ననిమేషలోచనముల నెంతయో కాలము నిరీక్షించి, 'అమ్మ గారి యాజ్ఞానుసారము వర్తించెదను' అని వచించి దూతకు సెలవొసంగి పంపెను.

పత్రలేఖ పత్ని కాదు, ప్రణయినియు కాదు, కింకరియు కాదు. పురుషుని సహచరి: ఈ రూపమైన యపూర్వసఖిత్యము సముద్రద్వయమధ్యవర్తియైన వాలుకాతటము వంటిది. దానికి రక్షణ యే తీరున నగును? నవయావనులైన యువతీయువకుల యం దనాదికాలసంబంధి యగు నే చిరంతనమైన ప్రబలాకర్షణ మున్నదో యది రెండువైపులనుండియు యీ సంకీర్ణబంధము నించుక క్షీణింపఁజేసి యతిక్రమింపఁజాలకుండుట యేలనో!

కాని కవి యా యనాధమైన రాజకన్యను చిరస్థాయిగ నీ యప్రళస్తమైన యాశ్రయమునందు కూర్చుండబెట్టెను. ఈ యవధినుండి బయటి కేనాడును రేఖామాత్రమైన నామెను రప్పించలేదు. హతభాగినియైన బంధితరాలియెడల కవి కింతకు మించిన యుపేక్షాభావ మింకేమి యుండగలదు? అతి సూక్ష్మమైన యొక యవనికాంతరాళమున వసించియు నామె తన న్యాభావికస్థానమును పొందఁజాలక పోయినది. పురుషుని హృదయపార్శ్వమున నామె జాగరిత, కాని యంతరమున పదార్పణ మొనర్పలేదు. ఏనాఁడు నే వసంతసమీరము నందును యీ సఖిత్యపు యవనికయొక్క యంచలమైనను యెగిరిపడలేదు.

ఐనను సఖీత్వమునందు లేశమాత్రమైన యంతరాళ మొదవలేదు. కవి వచించుచున్నాడు. 'పత్రలేఖ యా ప్రథమ దివసమునుండియు చంద్రాపీఠుని దర్శనమాత్రముననే సేవారస సమాపజాతానంద యగుచు, పగ లనక, రేయి యనక, ఉప వేశనమునను, ఉత్థానమునందును, భ్రమణమునందును ఛాయ వలె రాజపుత్రుని షార్వమును పరిత్యజించ లేదు. చంద్రా పీఠునికిని ఆమెను చూచినప్పటినుండియు ప్రతిక్షణమును క్రమోన్నతమైన మహాప్రీతి యామెయందు జనించెను. ప్రతి దినము నీమెయందు ప్రసన్నభావమును నిల్పికొనెను, సమస్త మైన యాంతరికవ్యవహారములందును యీమెను స్వీయముగ గ్రహించి నడచుకొనుచుండెను.

ఈ సంబంధ మపూర్వరమణీయము. కాని దీనియందు నారీత్వాధికారమునకు పూర్ణత లేదు. స్త్రీవిషయమున స్త్రీ కెట్టి లజ్జాబోధహీనమైన సఖీసంపర్క ముండునో పురుషునితో నామె కట్టి యసంకోచమును, ననవచ్చిన్నమునైన నైకట్యము నందు పత్రలేఖయొక్క నారీమర్యాదవిషయమున కాదంబరి కావ్యమున నెట్టి యవజ్ఞ ప్రకటితమైనదో, యది పాఠకుని మన స్సున కాఘాతము నిచ్చుట లేదా? ఎట్టి యాఘాతము? ఆశంకాసంబంధమైనది కాదు, సంశయసంబంధియు కాదు. కారణ మేమన, కవి యొకవేళ నాశంకాసంశయములకైనను లేశమాత్రము స్థానమిచ్చియున్నచో, దానిని పత్రలేఖయొక్క నారీత్వము నెడల నేదో విధమైన సన్మానముగ గ్రహించియుం

దుము, కాని యీ యిరువురు యువతీయువకుల మధ్య లజ్జా శంకాసందేహములందు దోదూయమానమైన స్నిగ్ధచ్ఛాయయు గోచరించదు. పత్రలేఖ తన యపూర్వసంబంధవశమున సంతతిపురమును త్యజించియే వేసెను. కాని స్త్రీ పురుషులు పరస్పరము సమీపవర్తులగుచో స్వభావముగనే యొకానొక సంకోచము సంభ్రమమున, నింత యేల హాస్యవ్యాజమున నొక లీలాన్విత కంపమానమానసికాంతరాళము, తనంతన విరచితము కాఁజాలునో, పీరిమధ్య నట్టిదియు కాలేదు. ఆ కారణముననే యీ యంతఃపురవిచ్యుతయైన యంతఃపుర పరిచారిక కొఱకు సర్వదా క్షోభము జనించుచుండును.

చంద్రాపీఠునితో పత్రలేఖయొక్క నైకట్యమును యసామాన్యమైనది. దిగ్విజయయాత్రాసమయమునందు, ఒకే యేనుగుపై పత్రలేఖను సమ్ముఖమునందు కూర్చుండఁబెట్టుకొని రాజపుత్రుఁ డాసీనుఁడగును. శిబిరమునందు నిశాసమయమున చంద్రాపీఠుఁడు తన శయ్యాసమీపమున నుపవిష్టుడైన పురుషసఖుఁడు నైశంపాయనునితో సంభాషించు నప్పుడు, తత్సమీపమునందే నేలపై విన్యస్తమైయున్న తివాసిపై పత్రలేఖ నిద్రించుచుండును.

తుదకు చంద్రాపీఠునితో కాదంబరికి ప్రణయసంఘటన యైనప్పుడుపైతము పత్రలేఖ తన సంకీర్ణస్థానమునందే యవ్యాహతముగ నుండిపోయెను. కారణ మేమన పురుషుని చిత్తము నందు స్త్రీ యెంత స్థానమును పొందఁజాలునో దానియందలి

సంకీర్ణతమప్రాంతమును మాత్రమే నామె యాక్రమించుకొని యుండెను; అచ్చట మహామహోత్సవముకొఱకు స్థానమియవలసి వచ్చినప్పుడు యీ యిండుకస్థానమునుండి మాత్రమే వచ్చితిరా లగుట కవసరమేర్పడలేదు.

పత్రలేఖవిషయమున కాదంబరికి యీర్ష్య యాభాస మాత్రముగ గూడ నుండలేదు. ఇంతయేల, చంద్రాపీఠునితో పత్రలేఖకు ప్రీతికరమైన సంబంధ మున్నది గనుకనే కాదంబరి యామెను ప్రియసఖీభావమున సాదరముతో స్వీకరించినది. కాదంబరికావ్యమునందు పత్రలేఖ యే యపురూపమైన భూభండమునం మున్నదో యచ్చట యీర్ష్య, సంశయము, సంకటము, వేదన, యేమియు లేవు. అది స్వర్గమువలె నిష్కంఠకము, ఐనను స్వర్గమునందలి యమృతబిందు వెచ్చట?

ప్రేమయొక్క యుచ్చస్థితిమైన యమృతపాన మామె యముఖముననే జరుగుచున్నది. దాని నాఘ్రాణించుటకైన నామె దేహమునందలి యొక్కరక్తబిందువేని యేనాడును చాంచల్యము నొందలేదు. ఆమె యేమైన చంద్రాపీఠుని ఛాయయా? రాజపుత్రుని తప్తయావనమునందలి తాపమైన నామెను స్పృశించలేదా? కవి యా ప్రశ్నకు సమాధాన మొసఁగుటపైత ముపేక్షించినాడు. కావ్యసృష్టియం దామె యింతటి యుపేక్షిత.

పత్రలేఖ గొంతకాలము కాదంబరితో నేకత్ర వసించిన పిమ్మట నొక వార్త తీసికొని చంద్రాపీఠుని సమీపమునకు

తిరిగి వచ్చెను. మందహాసముతో దూరమునం దుండియే చంద్రాపీఠుని యెడల ప్రీతిని ప్రకాశింపఁజేసి యామె నమస్కరించి నవ్వుడు, పత్రలేఖ స్వభావముగ ప్రణయిని యయ్యును కాదంబరి యొద్దనుండి ప్రసాదముగ లభించిన వేతాక సౌభాగ్యమువలె చంద్రాపీఠుఁ డామె నతితరమైన యాదరముతో నాసనమునుండి లేచి యాలింగన మొనర్చికొనెను.

చంద్రాపీఠుని యీ యాదరపూర్వకమైన యాలింగనము ద్వారా పత్రలేఖ కవిచేత ననాదృతి నందినది. మనమనునది కవి యంధుఁ డని. కాదంబరీమహాశ్వేతల వైపే క్రమాగతముగ నొకే దృష్టిని లక్షించుటఁజేసి యాయన నేత్రము లా యశజ్వల్యమునం దంధములైనవి. ఈ సామాన్యమైన బంధీని ఆయన చూడనే లేదు. ఈమెయందు ప్రణయ తృప్తిార్తమును, చిరవంచితమును నగు నొకానొక నారీహృదయము మిగిలిపోయిన దను విషయము నాయన పూర్తిగ విస్మరించెను. బాణభట్టు కల్పనయందు ముక్తహస్తఁడు. అస్థానమునందును అపాత్రయందును సైతము ఆయన యజస్రముగ కవితావృష్టి నొనర్చుచు పోయెను. కేవల మాయన కృపణత్వమంతయు నీ యనాథయైన రాజదుహితయందే ప్రకటమైనది. ఆయన పక్షపాతదూషితమైన యంధతవలన పత్రలేఖ హృదయమునందలి నిగూఢతమవిషయము నించుకేనియు నెఱుంగజాలఁడయ్యెను. తరంగలీల నాయన యెంతవఱకు వచ్చుట కనుమతించెనో అది యంతవఱకే వచ్చి యాగిపోయిన దను

కొనినాడు. పూర్ణచంద్రోదయమునందు సైతము అది ఆయన యాదేశము సగ్రాహ్యమొనర్పలేదు. అందుచేత, కాదంబరి చదివి నప్పుడు-ఇతరనాయకల వృత్తాంత మనావశ్యకమైనంత విపులముగ వర్ణితమైన దనియు, పత్రలేఖవృత్తాంత మించు కయు చెప్పబడనే లేదనియు తోచును.

